

مستقران در بیان خطوی
مقامی

مشہوری موبہری مسہری

انوار السلام
اردو ستر
مشق می محمد الیاس

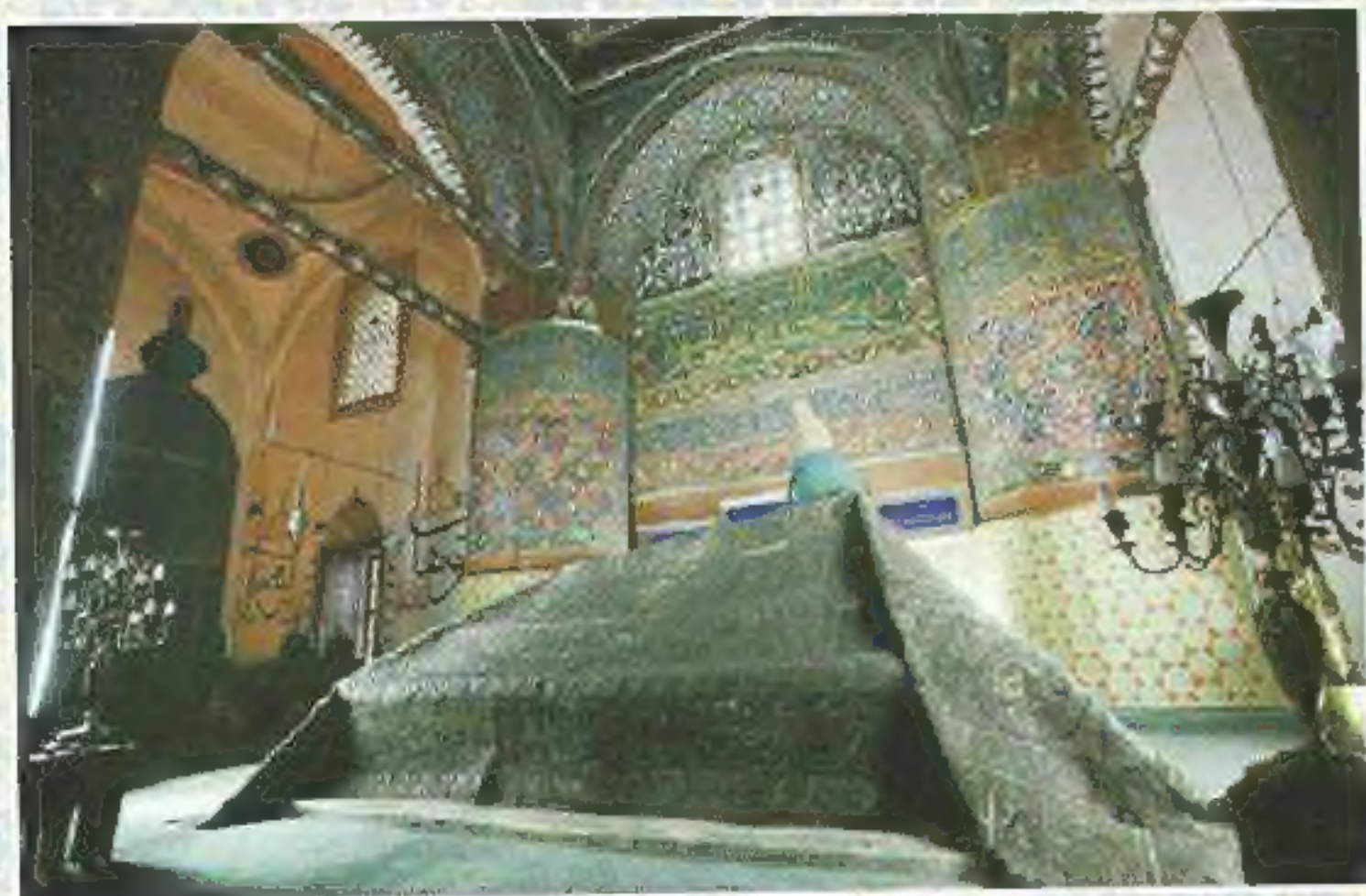
[illegible]

حضرت مولانا جلال الدین محمد نجفی
المکرم فیہ مولانا زکریا

مختصر عالم امیری

حضرت مولانا نادر دہلوی کے مزار اقدس کا بیرونی منظر

حضرت مولانا نادر دہلوی کے مزار اقدس کا اندرونی منظر

فہرست دفتر ششم

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
۷۳۶	ابتداء دفتر ششم	1
۷۳۶	ایک سائل کا حافظ سے سوال کرنا کہ جو پرندہ احاطہ میں بیٹھا ہے اُس کا سرفاضل اور زیادہ شریف ہے یا	2
۷۳۳	دوم حافظ کا سائل کی عقل کے مطابق جواب	3
۷۳۶	پرائی عزتوں کی بُرائی جو ایمان کے ذوق سے مانع ہیں اور پچائی کے ضعف کی دلیل ہیں، لاکھوں بے وقوفوں کے لیے راہزن ہیں۔ جس طرح بھڑے بکریوں سے ڈر گئے اسی طرح کم ہمت لوگ اپنے جاہ و ناموس کے خیال سے حق قبول کرنے سے ڈرتے ہیں	4
۷۳۶	دعا اور اللہ سے پناہ ڈھونڈنا اختیار کے فتنے سے اور اختیار کے اسباب کے فتنے سے کیونکہ آسمان اور زمین اختیار اور اسباب کے فتنے سے خوف کھا گئے اور آدمی کی جبلت اختیار اور اُس کے اسباب کے طلب کرنے میں لالچی ہو گئی۔ بیمار اپنا اختیار کم دیکھتا ہے تو شفاء چاہتا ہے کیونکہ وہ اختیار کا سبب ہے۔ عہدہ چاہتا ہے تاکہ اُس کا اختیار بڑھے۔ پہلی آنسوں پر قہر کا نزول اختیار اور اُس کے اسباب کی زیادتی پر ہوا۔ کبھی کسی نے کوئی بھوکا اور بے سرو سامان فرعون نہیں دیکھا	5
۷۳۸	ہندی غلام جو اپنی آقا زادی سے مخفی طور پر محبت رکھتا تھا	6
۷۳۹	دھوکا اس ہندی ہی کو نہ تھا بلکہ ہر آدمی ایسے دھوکے میں ہر وقت ہر مرحلہ پر مبتلا ہے۔ بجز اُس کے جس کو اللہ بچائے	7
۷۴۰	اس آیت کی تاویل کی وسعت کا بیان ”جب وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں، اللہ اُس کو بجھا دیتا ہے“	8
۷۴۱	بادشاہ کا امراء اور محصوروں پر فضیلت، رعب اور قرب کا سبب ظاہر کرنا اور ایاز کا پوشاک کا خرچہ حاصل کرنا ایسے طریقے پر کہ اُن کی دلیل اور اعتراض باقی نہ رہا	9
۷۴۲	اُن امراء کا جبریوں کی طرح شیر کے ساتھ درخواست کرنا اور شاہ کا اُن کو جواب دینا	

گفت پیمبر کہ علم نام مست
پیغمبر نے فرمایا کہ سونے والے کا خواب ہے

ایں جہاں را کہ بصورت قائم است
یہ جہاں پس صورت میں قائم ہے

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
10	ایک شکاری کا پرندوں کو دھوکہ دینا کے لیے اپنے آپ کو گھاس میں پیٹ کر گل لال کا ٹکڑا سر پر رکھنا اور فرمان نبوی ﷺ "قریب ہے کہ فقر کفر بن جائے"۔	۷۳۳
11	چوروں نے تدبیر سے ایک شخص کے ذبے کے ساتھ اُس کے کپڑے بھی بڑا لیے۔	۷۳۳
12	پرندے کا شکاری کے ساتھ رہبانیت اختیار کرنے کے بارے میں مناظرہ جس سے حضور ﷺ نے اپنی امت کو روکا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔	۷۳۵
13	اُس چوکیدار کا قصہ جس نے خاموشی اختیار کی حتیٰ کہ چورتا جروں کا سارا سامان لے گئے۔ اُس کے بعد ہائے اور حفاظت شروع کی۔	۷۳۷
14	پرندے کا جال میں اپنی گرفتاری کے فعل کو زہد کے مکر اور دھوکے سے تعبیر کرنا اور زہد کا پرندے کو جواب۔	۷۳۷
15	ایک عاشق کا معشوق کے وعدے پر انتظار کرتے کرتے سو جانا معشوق کا آنا اور اُس کی جیب میں اخروٹ بھر کر چلے جانا۔	۷۳۹
16	ایک مخمور جرک امیر کا گویے سے صبح کے وقت شراب طلب کرنا اور حدیث کی تفسیر اور سورۃ التوبہ کی آیت کا بیان۔	۷۵۰
17	ایک نابینا کا حضور ﷺ کے گھر آنا اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر وہ۔ حضور ﷺ کا استفسار اور اُن کا جواب۔	۷۵۲
18	ایک قوال کا ترک سرداری کی مجلس میں غزل شروع کرنا اور سردار کا غصہ و جھنجھلاہٹ۔	۷۵۳
19	وہ غافل جو عمر ضائع کر دیتا ہے اور موت کے وقت کی تنگی میں توبہ و استغفار شروع کرتا ہے وہ حلب کے شیعوں کے مشابہ ہے جو ہر سال عاشورہ کے ایام میں انطاکیہ کے دروازے پر عزاداری کرتے ہیں۔	۷۵۶
20	اُس لالچی کی مثال جو اللہ کی رزاقی اور رحمت کے خزانوں کو دیکھنے والا نہیں اُس جھوٹی کی سی ہے جو ایک ڈھیر پر ہے اور ایک دانے پر کوشاں ہے اور جلدی جلدی کھینچ رہی ہے۔ ڈھیر کی وسعت کو نہیں دیکھتی۔	۷۵۷
21	ایک شخص کا آدمی رات کو سحری کا نفاہہ بجانا پڑوسی کا اُس سے کہنا سحری کا وقت نہیں ہے اور اس گھر میں	

گفت چمنمبر کہ عظیم نام مست
بہترین فرمایا کہ سونے والے کا خواب ہے

ایں جہاں را کہ بصورت قائم است
یہ جہاں جس صورت میں قائم ہے

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
22	بھی کوئی موجود نہیں اور بجانے والے کا جواب ۷۵۹	۷۵۹
23	آقا کے ظلم و ستم پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا منہ سے بلا ارادہ اُحد اُحد کہنا جیسے کسی مصیبت زدہ سے بلا ارادہ رونا پھوٹنا ہے کیونکہ وہ حضور ﷺ کے عشق سے پڑتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزرتا اور ان کو نصیحت کرنا ۷۶۰	۷۶۰
24	حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حضور ﷺ کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے متعلق عرض کرنا اور اُن کو منکروں سے خریدنے کے بارے میں مشورہ کرنا ۷۶۲	۷۶۲
25	حضور ﷺ کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ناراضگی کا اظہار کرنا کہ میں نے کہا تھا بلال رضی اللہ عنہ کی خرید میں میری شراکت کرنا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی معذرت ۷۶۵	۷۶۵
26	حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا قصہ جو خدا کے مخلص بندے تھے اور عجز کی وجہ سے غلامی کے پردے میں چھپے ہوئے تھے اُن کا مالک مسلمان تھا لیکن عقل کا اندھا تھا ۷۶۷	۷۶۷
27	بلال رضی اللہ عنہ کا بیمار ہونا، اسکے آقا کا علم رہنا لیکن حضور ﷺ کو علم ہو جانا اور آپ ﷺ کا اُن کی مزاج پرسی کے طے آنا ۷۶۸	۷۶۸
28	حضور ﷺ کا سردار کے اصطلح کے اندر جانا اور بلال رضی اللہ عنہ کو نوازنا ۷۶۹	۷۶۹
29	اس کا بیان کہ مصطفیٰ ﷺ نے سنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پر چلتے تھے اور فرمایا: اگر ان کا یقین بڑھ جاتا تو یقیناً ہوا پر چلتے ۷۶۹	۷۶۹
30	بوزھیا جو اپنے بھدے چہرے پر پوڈر ملتی تھی اور وہ بھلا معلوم نہیں ہوتا تھا ۷۷۱	۷۷۱
31	ایک فقیر کی ایک گیلانی کو ذمہ: اللہ تجھے سلامتی سے گھریا رکھو واپس پہنچا دے ۷۷۱	۷۷۱
32	اُس بوزھیا کا بیان ۷۷۲	۷۷۲
33	ایک فقیر کا قصہ کہ ایک گھرانے سے جب بھی کچھ مانگتا جواب میں وہ کہتے نہیں ہے ۷۷۲	۷۷۲
33	بوزھیا کے قصے کی طرف رجوع ۷۷۲	۷۷۲

کہ بہ بیند شغفتہ کو در خواب شد
کہ کوئی سویا ہوا خواب میں ٹپکے کہ وہ سویا ہوا ہے

خواب بیداریت آں اے عضد
اے عظمند اترا اپنے سونے اور جاگنے کو یوں سمجھ

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
34	وہ بیمار جس میں طیب نے صحت کی امید نہ رکھی	۷۷۳
35	اس بیمار کے قصے کی طرف واپسی	۷۷۳
36	ہندو غلام اور سلطان محمود غزنوی	۷۷۶
37	نبی ﷺ نے فرمایا جانے والوں کو موت کا غم نہیں ہے ان کو فوت کی حسرت ہے	۷۷۸
38	صوفی اور قاضی کے قصے کی طرف دوبارہ واپسی	۷۷۹
39	قاضی اور صوفی کے قصے کی تقریر	۷۸۰
40	بیمار فقیر کے طمانچے سے قاضی کا کدھر ہو جانا اور صوفی کا قاضی کو ملاست کرنا	۷۸۱
41	صوفی کا قاضی سے سوال کرنا	۷۸۲
42	پھر صوفی کا اس قاضی سے سوال کرنا	۷۸۳
43	صوفی کے سوال کا جواب دینا، ترک اور چور کا قصہ	۷۸۵
44	ایک ترک کا دعویٰ کہ درزی میرا کپڑا نہیں چرا سکتا	۷۸۵
45	اس نفس کو خطاب جو اس جیسی بلا میں پھنسا ہے	۷۸۶
46	ترک سے درزی کا کہنا کہ چپ ہو جا، اگر نفی کی دوسری بات کہوں گا تو تیری قبا تک ہو جائے گی	۷۸۶
47	زمانے کے ظلم سے فقیروں کو تسکین دینے میں اس دنیا کی مثال	۷۸۷
48	رنج پر صبر کر لینا دوست کے فراق پر صبر سے زیادہ آسان ہے	۷۸۸
49	ایک عارف کا ایک پادری سے دریافت کرنے کہ تو دائی سے زیادہ عمر کا ہے یا دائی تھے سے	۷۸۹
50	فقیر جو بغیر کماٹی اور مشق روزی کا طالب تھا	۷۹۰
51	اس گنجنامہ کا قصہ کہ انہوں نے کہا قہ کے پہلو قبلہ رخ تیر چلا، جس جگہ تیر گرے گا وہیں خزانہ ہے	۷۹۳
52	شیخ ابوالحسن خرقانی رحمہ اللہ کا مرید	۷۹۷
53	مرید کا جواب دینا اور طعنہ زنی پر چھڑ کرنا	۷۹۸

یاں جہان و ساکنانش مُنتَبِہ
وہ جہان اور اُس کے باشندے ہمیشہ بیدار رہتے ہیں

یاں جہان و ساکنانش مُنتَبِہ
یہ جہان اور اُس کے باشندے ہمیشہ بیدار رہتے ہیں

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
54	”میں زمین میں قائم مقام بنانے والا ہوں“ کی حکمت	۸۰۰
55	پیغمبر ہود علیہ السلام کا معجزہ	۸۰۲
56	قبۃ اور خزانے کے قصبے کی طرف رجوع	۸۰۵
57	عجز و مجبوری کے بعد خزانے کے طلب گار کا اللہ کی طرف رجوع کر اے ظاہر کرنے والے ایشیدہ کو ظاہر کر دے	۸۰۶
58	تین مسافر نصرانی، یہودی اور مسلمان	۸۱۰
59	اونٹ، بیل اور بٹے نے گھاس کا ایک ٹکھا پایا اور کہا کہ جو ہم میں سب سے بوڑھا ہے وہ کھالے	۸۱۲
60	خود پرستوں کا بھلائی کے پردے میں بُرائی کرنا	۸۱۲
61	ترغ کے بادشاہ کا متادی کرنا کہ کون تین دن میں ضروری کام سے سرفقہ جائے اور انعام پائے	۸۱۳
62	چوہے اور مینڈک کی دوستی	۸۱۷
63	سمندری قتل اور گوہر کا قصہ اور تاجر کا کارنامہ	۸۲۸
64	چوہے کا مینڈک کو کنارے طلب کرنا اور ڈورا کھینچنا کہ مینڈک کو آگاہ کرے	۸۲۸
65	عبدالغوث کو پریوں کا لے جانا، سالوں اُن کے ساتھ رہنا اور واپسی	۸۳۰
66	مختب کے وظیفہ کی اُمید پر قرض لینے والا شخص	۸۳۱
67	دو عینی کے مضر اثرات	۸۳۶
68	حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بھانسنے والی بکری	۸۳۸
69	خوارزم شاہ کا نادار گھوڑے کو دیکھنا اور عمار الملک کی عقل مندی ”اگر پردہ فروش دلال کی زبان حاسد ہو تو غلام بے وقعت ہو جاتا ہے“ (حکیم سنائی رحمہ اللہ)	۸۴۰
70	مددگار اور قرض دار پر دہی کا بقیہ قصہ	۸۴۳
71	مختب کا مددگار کو قرض کی ادائیگی کے طریقے بتانا	۸۴۴

اہل آلِ عالم لختِ مجتہع
اُس عالم کے لوگ ہمیشہ اکٹھے رہنے والے ہیں

اِس جہان و عشاقِ شقائقِ منقطع
یہ جہان اور اُس کے عاشق بٹ جانے والے ہیں

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
72	ایک بادشاہ کی اپنے تین بیٹوں کو وصیت ”سب جگہ جاؤ مگر قلاں قلعہ میں نہ جانا“	۸۳۶
73	تینوں شہزادوں کا باپ کے ملک سے روانہ ہونا اور شاہ کا وصیت کو دہرانا کہ ہوش اڑانے والے قلعے	
	میں نہ جانا	۸۳۷
74	بادشاہ کے لڑکوں کا قلعہ کی طرف جانا	۸۵۰
75	صدر جہان بخاری کی حکایت کہ جو سائل زبان سے مانگتا اس کے عام صدقے سے محروم رہ جاتا ایک	
	عقل مند ورویش کا بھول کر جلدی میں زبان سے مانگنا	۸۵۵
76	جلی داڑھی اور بغیر داڑھی کے دو بھائیوں کی حکایت	۸۵۶
77	سب سے بڑے بھائی (شہزادے) کی گفتگو	۸۵۸
78	بادشاہ اور فقیر کی حکایت	۸۵۸
79	شہزادوں کا چین کی طرف روانہ ہونا اور وصل کے مفہوم کو سمجھنا	۸۶۰
80	امیر القیس بادشاہ کی حکایت	۸۶۰
81	مصر اور بغداد کے خزانہ چاہنے والے دو اشخاص	۸۶۸
82	مومن کی دعا کی قبولیت میں تاخیر کا سبب	۸۶۸
83	بھائیوں کا بڑے بھائی کو سمجھانا اور روکنا لیکن محبت کی زیادتی کی وجہ سے اس کا بے خود ہو کر چلا جانا	۸۷۱
84	قاضی کے جوتی کی بیوی پر عاشق ہونے کا قصہ	۸۷۳
85	قاضی کے نائب کا آنا اور صندوق خریدنا	۸۷۵
86	حضور ﷺ کی حدیث مَنْ كُنْتُ مَوْلَاكَ فَعَلَيْكَ مَوْلَاكَ اور منافقوں کا فرمان نبوی ﷺ پر اعتراض	۸۷۵
87	شہزادے کا قصہ اس کی شاہ کے دربار سے وابستگی	۸۷۷
88	پل صراط کے نیچے سے دو زخ کہتی ہے: اے مومن! جلد گزر جا کہیں میری آگ نہ بجھا دینا	۸۷۸
89	بڑے بھائی کا مرجانا اور درمیانے کا شاہ چین کی صحبت اختیار کرنا	۸۷۸

پیش دشمن دشمن بردوست دوست
اے اپنا دشمن سمجھو تو دشمن دوست سمجھو تو دوست

مرگ ہر ایک اے پسر عمر نگاہ دوست
ہر ایک اُس کا ذوق بمطابق مساوات کرتی ہے

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
90	شہزادے میں سرکشی کا پیدا ہونا اور شاہ کا اس پر کرم	۸۸۲
91	اللہ تعالیٰ کا عزرائیل علیہ السلام سے سوال کرنا کہ کسی کی تروح قبض کرے وقت رحم آیا؟	۸۸۳
92	شیخ شیمان راہی رحمہ اللہ کی کرامت	۸۸۳
93	نمرود کی پرورش کا قصہ	۸۸۵
94	شہزادے کے قہصے کی طرف رجوع	۸۸۶
95	ایک شخص کی وصیت کہ میری میراث میرے سب سے کاہل بیٹے کو دے دی جائے	۸۸۶
96	منزل	۸۸۷

پیش زنگی آئینہ ہم زنگی است
مبش کے ماننے آئینہ بھی مبش ہے

پیش ترک آئینہ را خوش زنگی است
ترک غم بصورت آئینہ لئے حسین دکھانا ہے

ابتداء و مشتم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اے دل کی زندگی ختام الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے دفتر کی طرف خواہش جوش مار رہی ہے۔ مشغولی کی تکمیل کے لیے چھٹا دفتر پیش کرتا ہوں۔ ان چھ دفاتروں سے شش بہات میں اپنا نور پھیلا دے۔ اصل مقصد تو عشق حق اور قرب حق ہے اور عشق کو پانچ یا چھ دفاتروں سے سروکار نہیں ہے مقصد پورا ہونا چاہیے۔ چھٹا دفتر اس لیے شروع کیا جا رہا ہے کہ شاید کچھ خاص اُسرار بیان کرنے کی اجازت حاصل ہو جائے۔ اللہ کا حکم ہے کہ لوگوں کو دعوت حق دی جائے۔ دعوت دینے والے کو اس سے غرض نہیں کہ کوئی اسے قبول کرتا ہے یا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نو سو سال تک دعوت دیتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا انکار بھی بڑھتا رہا لیکن وہ دعوت دینے سے نہ رکے۔ قافلہ کتوں کے بھونکنے سے رکتا نہیں ہے۔ چودھویں کا چاند کتوں کے بھونکنے سے اپنی رفتار کم نہیں کرتا۔ قدرت نے ہر انسان کو اس کی استعداد کے مطابق ایک کام پر لگا دیا ہے۔ اس سے مقصد اس کی آزمائش ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا انکار جس قدر بڑھا قدرت نے حضرت نوح علیہ السلام پر اسی قدر زیادہ نوازش کر دی۔ جس قدر سخت منکرین ہوتے ہیں اسی قدر اولوالعزم نبی اُن کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ چونکہ اُس نبی کا عمر حقیقی سے رابطہ ہوتا ہے وہ اکیلا کروڑوں پر بھاری ہوتا ہے۔

زیر عبادت ہم نگر دانستہ
اُس کی عبادت سے شہ نہ موڑیں

حق ہی خواہد کہ نو میدان او
اللہ تعالیٰ چاہے کہ اُس سے ناامید بھی

حق تعالیٰ کو ایک بحر قرار دینا ایک ناقص تعبیر ہے ورنہ تخص کو یعنی دریا کو اخص یعنی حق تعالیٰ سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ منکرین کے انکار کی وجہ سے اسرار کا بیان نہیں چھوڑا جاسکا۔ کیونکہ دعوت کو قبول کرنے والوں کو دعوت خوب پسند آتی ہے۔ ہر چیز فطرت کے تقاضوں کے مطابق کام انجام دے رہی ہے۔ نجاست ہمیں ناپاک بناتی ہے تو پانی پاک کر دیتا ہے۔ خس و خاشاک اپنا کام کرتے ہیں تو آگ اپنا کام کرتی ہے۔ منکرین کی شرارتوں کا توڑ داعیوں کی دعوت خیر کر دیتی ہے اس لیے مفسدوں کی وجہ سے تبلیغ کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ عالم امکان مختلف اجزاء کا مجموعہ ہے۔ ایک ذرے کو دوسرے ذرے سے وہی نسبت ہے جو دیں کو کفر سے۔ ذرات کا اختلاف اللہ کے مختلف اسماء اور صفات کا مظہر ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر ذرے کو فنا حاصل ہو جائے تو اختلاف طبعی اُس ذرے کی طرف منسوب نہیں رہتا۔ اگر ذرہ محو ہو جائے تو اُس کے افعال سورج کی طرف منسوب ہوں گے۔ اگر انسان اپنے احوال پر نظر رکھے تو دوسروں سے جنگ کرنے میں مشغول نہ ہو۔ عالم آخرت کی ترکیب امداد سے نہیں ہے۔ اسی لیے اُس میں بقاء ہے۔ اس دنیا کی فنا اُضداد کی وجہ سے ہے۔ عالم آخرت میں وصل ہے اور عالم دنیا میں بھرو و فراق۔

یاد رکھو 'رُوح' کا تقاضہ اختلاف نہیں ہے۔ اُس میں کبریائی اخلاق ہیں جو اتنی دیدار کرتے ہیں۔ رسول اس دنیا میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہی جنگیں کرتے ہیں۔ وہ جنگیں فتنہ کو ختم کرنے کے لیے ہوتی ہیں نہ کہ اپنی ذات کے لیے ان جنگوں کے فضائل جو معیت حق کے ساتھ ہوتی ہیں دریاے ناپید اکٹنا رہیں۔ اُن کی پوری نصیبت بیان نہیں کی جاسکتی۔ ہاں بقدر ضرورت بیان ضروری ہے۔ اگر یہ مقصد حاصل کرنا ہے تو مشغولی کی سیر کر اور اس کے معانی پر غور کر۔ غور کرنے کے بعد کہنے والے، سننے والا اور حروف سب حقیقت بن جاتے ہیں۔ مثال یہ ہے کہ روٹی دیئے والا، روٹی پینے والا اور روٹی اپنی صورتیں ختم کر دینے کے بعد خاک بن جاتی ہیں۔ صورت کے فنا ہونے کے بعد رُوح ہمیشہ کے لیے صورت سے علیحدہ نہیں ہوتی۔ حضرت حق تعالیٰ اُس کو مختلف صورتیں عنایت کرتے رہتے ہیں۔ کبھی حکم ہوتا ہے جسوں میں جا کبھی اُسے ن سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔

جسم مادی ہونے کی وجہ سے بارگاہ سے باہر ہے اور رُوح کا رجبہ بارگاہ کے اندر ہے۔ رُوح کے جسم میں آنے جانے کی پوری کیفیت عوام کی عقول سے باہر ہے۔ لہذا تعالیٰ الفاظ کے "معنی" کے سیستان پیدا فرماتا ہے۔ اور اُس معنی کے باغ کو حروف (جسم) کے ابر میں پوشیدہ کر دیتا ہے۔ لوگوں تک صرف اُن کی خوشبو پہنچتی ہے۔ اگر اُس (رُوح) کی خوشبو تم تک پہنچے تو اُس کو خوب کھینچ۔ اُس خوشبو کی حفاظت کر اور اپنے آپ کو زکام (دوری) سے بچ جو کہ

خواہد اس رحمت بتابد بر سرہ
اُس کی رحمت پائے کہ وہ سب پر نازل ہو

بر بد و نیک ز عموم فرحمہ
بُرسے و بر بھر پر رحمت عام ہونے کی وجہ سے

عوام کی خلط ملط سے پیدا ہوتا ہے۔ عوام کی صحبت انسان کو اس نعام سے روکے رکھتی ہے۔ مگر روک محسوس کرو تو کسی صاحب درد کے پاس جاؤ۔ اس سورج کی حرارت سے روک دور ہو جائے گی۔ اویا اللہ کی صحبت ایک سورج ہے جو اطراف یا ذات کے کسی غیر کی پابند نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورج، چاند، ستاروں کی فادیت پتی جگہ ہے لیکن یہ موثر حقیقی تو نہیں ہیں۔ روٹی میں فوائد ہیں لیکن اس کا لفظ استعمال ہلاک کر دیتا ہے۔ منکر پر کسی کی نصیحت اثر نہیں کرتی ہاں اگر خدا اس کے کان کھول دے تو ضرور اثر کرنے لگے گی۔

دوست کی نصیحت اسی پر اثر کرتی ہے جو دلی کا مشتاق ہو۔ ہمیں صاحب درد کی نصیحت کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ ہلاکت سے بچ جائیں۔ رُوح لامکانی چیز ہے وہ کسی مکان کی پابند نہیں۔ رُوح کی مثالیں تو کمزور عقل والوں کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں یہ خوب سمجھ لو! شن پروری، رُوح پروری نہیں ہے۔ تن پرور صرف عقل معاش رکھتا ہے اور عقل معاد سے بالکل محروم ہے۔ وہ خود نمائی اور دعوے کرنے کا مشتاق ہوتا ہے۔ لیکن حق سے باوق نہیں ہوتا۔ جب انسان نیک خصلت بن جاتا ہے تو اس کی ترائیاں بھلائیوں میں تبدیل کر دی جاتی ہیں۔ خودی مڑی چیز ہے لیکن جب اس کا تعلق رُوح سے ہو جائے بھلی بن جاتی ہے۔ جمادات میں تبدیل ہوتا ہے تو ترقی کرتا ہے۔ نبات، رُوح سے تعلق پیدا کر لیتی ہے تو فصیلت والی ہو جاتی ہے اور رُوح جب اپنا تعلق رُوح الہی سے کر لیتی ہے تو "باقی" ہو جاتی ہے۔

ایک دن ایک سائل نے وعظ سے سوال کیا کہ اگر قلعہ کی دیوار پر ایک پرندہ بیٹھا ہو تو اس کا سر فاضل اور زیادہ شریف ہے یا دُوم؟ اس نے کہا کہ اگر اس کا منہ شہر کی طرف ہے تو سراپچا ہے اور اگر دُوم شہر کی طرف ہے تو دُوم اچھی ہے کیونکہ ہر چیز اپنے افضل کی معیت سے حرید فضیلت حاصل کر لیتی ہے۔ انسان کا نہ ہمت ہے۔ انسان کے خیر اور شر کو نہ دیکھ اس کی ہمت کو دیکھ۔ بازار چوہے کا شکار کرے تو ذلیل ہے اور چغند، بادشاہ کی طرف نظر رکھے تو شریف ہے۔ وہ شیر جو مردہ گدھے کا شکار کرے کتا ہے اور اگر کتا چتے کا شکار کرے تو شیر ہے۔ انسان جس کی سرشت مٹی

کہ مزاج جسم آدم ختم بود
کسی مجبور کا دکھ انسان کو رحم پر مان کر آئے

رحمتش نے رحمت آدم بود
اللہ کی رحمت آدمیں ہمیں نہیں ہوتی

پانی سے ہے اپنی امت کی وجہ سے۔ قرآن میں ہے کہ "م نے ہی آہ و کرم کیا" ان کی وہ خصوصیات جو میں و آسمان حاصل ہیں ان کی ہمت کی وجہ سے ہیں۔ جس میں گئی ہوئی تصویروں کی بجائے اگر بدسورت، رصیا ظہر آئے تو جو اس کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ اس میں ان کی عداوت کا حس و دراک ہی ہے۔ یہ عداوت میں روح (جان) ہے جو تصویروں میں نہیں ہے۔ مگر اس کی تصویریں بارود ہوں ان میں تو دنیا کی طرف کوئی دیکھے بھی نہیں

جان درک رکھتی ہے بھڑا بڑا سمجھتی ہے۔ احساں سے خوش اور نقصان سے غمگین ہوتی ہے لیکن جو جان زیادہ باخبر ہوگی وہ زیادہ قوی ہوگی۔ جو روح آگاہی میں سب سے بڑھی ہوگی وہی خدائی راج ہوگی۔ جس میں رحم اور احساس کا مادہ نہیں وہ پتھر ہے۔ اسی طرح جو روح اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتی ہے ہر چیز اس کی تابع بن جاتی ہے۔ شیطان نے روح سے واسطہ منقطع کر لیا وہ ایک مردہ مضمون گیا۔ جو مضمون ٹوٹ جاتا ہے وہ روح سے جلی ہو جاتا ہے۔ شیطان کی نافرمانی کا ایک دروازہ بھی ہے جو عوام میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ دیکھو واقعی تعالیٰ کی ایک صفت مصلح بھی ہے اس کا مظہر بھی ضروری تھا۔ اس لیے اس سے شیطان کو پیدا کر دیا۔ عاصی خدا کے ہے اسرار کی قضا اللہ نے کثرت پیدا فرمائی ہے۔ عوام اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ جو شخص صرف لفظوں کا بھکاری ہے اسے معنی کا طبع حاصل نہیں ہوتا۔ اگر بے استعداد لوگ آغوشِ رحمت کا طریقہ اختیار نہ کر لیں تو ہوسکتا ہے کہ ان میں یہ خوبی پیدا ہو جائے۔ اور پھر لگے ہوئے فطرت کھل جائیں۔ حضور ﷺ ۱۰۰۰ جہانوں کے شفیق ہیں۔

دیا میں اس سچے کی غارش سے سرا، میں تک لوگوں کی رسانی ہوئی ہے۔ در آخرت میں دیدارِ خداوندی بھی انہیں کی غارش سے ہوگا۔ حضور ﷺ نے فرمایا "اے خدا میری قوم کو ہدایت دے کہ یہ مجھے پہچانتی نہیں۔" آغوشِ رحمت کو خاتمِ امتین صرف اس لیے نہیں کہا گیا کہ آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ فیضِ رسانی میں نہ آپ ﷺ صیانت کوئی ہوا ہے۔ وہ ہوگا۔ جس طرح آپ ﷺ رحم زمانی ہیں اسی طرح آپ ﷺ کرمات کے بھی خاتم ہیں۔ حضور ﷺ کو خیراں (فلسفوں) کے قصوٹے میں اس درجہ کمال تھا کہ آپ ﷺ کو خاتم کہا گیا ان کے جانشین کا وہ کسی ملک کے ہوں آپ کی روحانی اولاد ہیں۔ کسی درخت کی لکڑی کا چاہے کہیں کا وہ اسی درخت کا فرا ہے۔ عیب و حملہ نہ دے لے ہر رنگ کے فیض سے محروم رہتے ہیں جیسے پکا ڈھیر سورج کی روشنی سے محروم ہے۔

رحمت حق از غم و غمنا است پاک
ان کی رحمت میری کسبیت کے سے

رحمت مخلوق باتہ غمناک
مخلوق کی رحمت صحت کی محتاج ہے

پُرانی عزتوں کی بُرائی جو ایمان کے ذوق سے مانع ہیں، سچائی کے
 ضُحک کی دِل میں اور لاکھوں بیوقوفوں کے لیے بہزن ہیں،
 جس طرح بیچڑے بکریوں سے ڈر گئے اسی طرح کم ہمت لوگ
 اپنے جاہ و ناموس کے خیال سے حق قبول کرنے سے ڈرتے ہیں،
 ظہرِ بد کے ڈر سے میں آپ کے معمود احوال کا ذکر نہیں کرتا ہوں۔ لوگوں کے لیے اُن کی نظر بد بھی عشق سے مانع بنی
 ہے۔ ابوطالب لوگوں کے طعن و تشنیع کی وجہ سے ایمان نہ دے کہ لوگ کہیں گے مرداری کا کب میں مادی۔ حضور ﷺ
 نے فرمایا: چچا چپکے سے کلمہ شہادت پڑھ بیچے مجھے۔ آپ کی سفارش کا حق ہو جائے گا۔ ابوطالب بوے روزِ نہ رہے گا
 مشہور ہو جائے گا۔ میں ہمیشہ عربوں کی زبان میں بدنام رہوں گا اور ذلیل ہو جاؤں گا۔ اگر اُن کے دل پر اتنی مہر مانی
 ہوتی تو حق کے جذبے کے سامنے یہ بدن کبھی نہ ہوتا۔ اختیار کے دور ہے سے صرف اسان ہی نہیں بلکہ آسمان بھی
 پریشان ہے۔ دور ہے سے بہتر ہے کہ اللہ ایک صراطِ مستقیم کی ہدایت فرمادے۔ گرچہ غاصی اور مصحح دونوں آسمانی الٰہی کا
 منظر ہیں لیکن تشریحا مطلوب اطاعت ہے۔ معصیت کا تعلق تہر سے ہے اور اطاعت کا مہر سے لہذا دونوں یکساں نہیں
 ہیں۔ قرآن میں جو امانت آسمانوں و زمینوں نے لیتے سے انکار کر دیا وہ یہی اختیار کا وہ راہی تھا کیونکہ اس سے انسان
 خوف اور بھلائی کی باہمی کشمکش میں پھنس جاتا ہے۔ ترو کی حاست میں اللہ ہی اپنا رجم فرمائے۔

اُو گدا چشم ست گر سداں بود
 اگرچہ وہ بادشاہ ہو جس کی شکستہ بکری ہوتی ہے

مہر کہ دور از رحمت رحماں بود
 جو رحماں کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے

دُعا اور اللہ سے پناہ ڈھونڈنا، اختیار کے فتنے سے اور اختیار کے اسباب کے فتنے سے کیونکہ زمین و آسمان اختیار اور اسباب کے فتنے خوف کھا گئے اور آدمی کی جبلت اختیار اور اُس کے اسباب کے طلب کرنے میں لالچی ہو گئی، بیمار اپنا اختیار کم دیکھتا ہے تو شفا چاہتا ہے کیونکہ وہ اختیار کا سبب عہدہ چاہتا ہے تاکہ اُس کا اختیار بڑھے اسباب کے طلب کرنے میں پہلی امتوں پر قبر کا نزول اختیار اور اُس کے اسباب کی زیادتی پر لالچی ہو گئی۔ بیمار اپنا اختیار کم دیکھتا ہے تو شفاء چاہتا ہے کیونکہ ہوا۔ کبھی کسی نے کوئی بھوکا و بے سُر سامان فرعون نہیں دیکھا۔ وہ اختیار کا سبب ہے۔ عہدہ چاہتا ہے تاکہ اُس کا اختیار بڑھے۔ پہلی امتوں پر قبر کا نزول اختیار اور اُس کے اسباب کی زیادتی پر ہوا۔ کبھی کسی نے کوئی بھوکا اور بے سرو سامان فرعون نہیں دیکھا۔

اے مہربان کریم بڑی خیر دالے بادشاہ! مجھے یہ عہد و جزو تو تجھ سے ملا ہے ورنہ پہلے تو میں ایک ساکس سمندر تھا۔ جہاں سے تُو نے مجھے تردد دیا ہے وہیں سے بے تردد بھی کر دیا۔ تردد جس میں ہر راہ پر چلنے کا اختیار ہوا اللہ کی جانب سے ایک آزمائش ہے۔ اُس مقام پر بڑے بڑے بہادر ناکام ہو گئے۔ سان پر اختیار اس طرح ندا ہوا ہے جیسے اونٹ پر پالان۔ یہ اختیار کبھی انسان کو بھنائی کی طرف لے جاتا ہے کبھی بُرائی کی طرف۔ اصحاب کہف کا سونا خدا کے حکم سے تھا لہذا وہ اُس غیر اختیاری حالت میں تھا۔ انسان عالم ارواح کی زندگی بھورا ہوا ہے۔ ہاں غیہ میں اُس طرف منتقل ہو جاتا ہے یعنی بے اختیار ہو کر اُس عالم کا مزہ چکھ لیتا ہے۔ یہ بے خودی حاصل کرنے کے لیے انسان نشہ کرتا ہے یا نئے وغیرہ سنتا ہے۔ جب انسان محسوس کرتا ہے کہ خودی ایک جال ہے تو اسی بے کسی مستی کے ذریعے بے خودی اختیار کرتا ہے۔

سے سے غرض نشہ ہے کہیں رُودِ سیاہ کو
اک گونہ بے خودی تجھے دنِ دُست چاہیے

جسمستی اور استغراق، عبادت کے ذریعے پیدا ہوتا ہے اس میں دوام ہوتا ہے۔ لیکن کسی معصیت سے پیدا شدہ

بُرجِ بخلوت گاہِ حق آرام نیست
لذت کے ساتھ خلوت کے سوا کس آرام نہیں

بیچِ بختی بے دُوبے دُامِ غمت
میں کا کوئی گوشہ کسی سے یا چرند غلی نہیں ہے

مستی و رخصتی ہوتی ہے۔ جو مستی اور بے خودی عبادت سے حاصل ہوتی ہے اس میں مشاہدہ حق ہوتا ہے۔ کسی کی کو معراج زواریں اور عالم ملکوت کی سیر اسی وقت میسر آتی ہے جب جذب الہی ہو اس وقت کے بعد ہی بقا کا درجہ آتا ہے۔ یار نے اگر اپنی پستی اور چیل محفوظ رکھے تھے تو صرف اس سے کہ ناز مندی حاصل ہو جوتا اور رخصتی کا سبب ہے، وہ رکر سے ڈرتا تھا اس لیے رخصتی کے سبب اس کو پسند تھے۔ وہ اپنی ہستی سے گم ہو چکا تھا اور کبر اور نفوس کو فکا کر چکا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے دوسروں کی تعلیم کے لیے کرتا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی فکا کے مراتب میں کن ہو اور اس کی تکمیل کے لیے یہ کرتا ہو۔

وہ چاہتا تھا کہ رخصتی کی خوشبو سے روح کی زندگی کی نسیم اور عیش اس کو حاصل ہو جائے اور ان لوگوں کی خوشبو اس کو حاصل ہو جائے جو اپنے آپ کو فکا کر کے زندگی حاصل کر چکے ہیں۔ دنیا کا مال و دولت، فانی کی جان کی سبک دہی کے لیے مانع بنتا ہے۔ یار اس کیفیت کو دور کرتا تھا۔ دنیا کی دولتیں سونے کی زنجیریں ہیں جن کے ظاہر کی چمک کو دیکھ کر انسان ان میں اپنے آپ کو مقید کر لیتا ہے لیکن اس کے انجام سے کہ وہ کوئیں کے سوراخ میں مقید ہو رہا ہے غافل رہتا ہے۔ دنیا کا ظاہر خوش نما ہے لیکن اس میں زہر بھرا ہوا ہے۔ مومن کو دنیا کا جہنم اگرچہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، بہر حال جنت اس سے بہتر ہے۔ چونکہ کاموں کے لیے بھی دنیا سے حذر زہر ہے تو ناقصوں کے لیے تو وہ بالکل تباہی کا سبب ہے۔

جب ترکی کا کسی امیر رادو سے ہندی غلام، جو اپنی آفاقی آزادی سے محض طور پر محبت رکھتا تھا نکاح ہوا تو غلام کو معصوم ہو گیا۔ وہ بیمار پڑ گیا اور پچھتا گیا۔ کوئی شخص اس کی بیماری نہیں سمجھتا تھا اور اس میں کہنے کی ہمت نہ تھی۔ طبیب اس کے علاج سے عاجز آ گئے اور آقا کا تدبیر سے اس کا علاج کرنا

ایک آقا کا ہندوستانی غلام تھا جس کو اس نے خوب پالا، لکھایا اور پڑھایا اور صاحب منتر بنا دیا۔ آقا کی ایک ہم عمر بیٹی تھی جو ان ہوئی تو طلب کار اپنی درخواستیں سے کر آئے۔ سرداروں کے بیٹے اپنے مال اور کھوڑوں وغیرہ پر مغرور ہوتے ہیں۔ بہت سے رئیس زادے اپنے نمبر سے نکال کی وجہ سے اپنے والد کے لیے مارا ہوتے ہیں۔ منتر مند بھی اگر حاسد ہے تو اچھا نہیں۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کی منی کے علاوہ کچھ نہ دیکھا۔ ظاہر میں کی نظر ظاہر پر ہوتی ہے، باطن کے بارے میں وہ دوسرے سے پوچھتا ہے۔ اے عارف! تو خود چمکتا نور ہے، تو بتانے والے سے بے نیاز ہے۔ دین و دنیا کی فلاح تقویٰ اور نیکی سے حاصل ہوتی ہے۔ قاتلے بیٹی کے لیے ایک نیک داد دیند کر یا۔ عورتوں نے کہا اس کے پاس

داد اور قابلیت شرط نیست

اس کی عہد کے لیے قابلیت شرط نہیں ہے

چارہ آں دل عطا سے مہر نیست

انداگر چاہے تو سخت میں تبدیل ہوا کرے

مال نہیں ہے۔ اُس نے کہا کہ وہ زہد اور دین کا تابع ہے اس لیے ایک خزانہ ہے۔ رشتے کی بات مشہور ہوئی تو آقا کا غلام بیمار اور کمزور ہو گیا۔ اُس کی بیماری کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ غلام نے اپنے صاحب کے بارے میں ذمہ نہ مارا کہ وہ لڑکی کے رشتہ ہو جانے کی وجہ سے بیمار ہے۔

خاندان نے اپنی بیوی سے کہا ٹوٹ کر کے کی ماں کی طرف ہے اُس سے پوچھ اُسے کیا ہو گیا ہے؟ اُس نے پیار سے پوچھا۔ وہ بولیں مجھے امید تھی کہ آپ بیٹی کو سرکش کے ساتھ یہ دیں گے۔ بیوی کو بہت غصہ آیا لیکن اُس نے اس کو قابو میں کر لیا اور آقا سے سب کچھ کہہ دیا۔ وہ بولا، یہ غلام خائن معلوم ہوتا ہے لیکن ٹو صبر کر اور اُس کو کہہ دے کہ ہم لڑکی کو وہاں سے چھڑا لیں گے اور تجھے دے دیں گے۔ اُس کے دس سے یہ بات نکل جائے تو میں اُس کو دفع کر دوں گا۔ بیوی نے غلام کی وفاداری، قابلیت اور ہر کی خوب تعریف کی۔ چنانچہ تو چارے سے مونا ہوتا ہے لیکن انسان اپنی بڑائی کی باتیں اُس کر چوں جاتا ہے۔ چند دنوں میں غلام گل سریش کی طرح ہو گیا۔ آقا نے جب دیکھا کہ وہ خوب موٹا ہو گیا ہے۔ اُس نے سوگس کی عورت کی کہ ہم غلام کی شادی کر رہے ہیں۔ غلام کو یہی خیال تھا کہ اُس کی شادی اُس کی بیٹی سے ہو رہی ہے۔ لیکن آقا نے وہاں کے لباس میں ایک تو مندر کا کمرہ میں بٹھا دیا۔ شمعیں بجھا دی گئیں۔ وہ لڑکا غلام کو چٹ گیا اور رات بھر اُس کو خوب جھنجھوڑا مارتا رہا۔

غلام چیخ رہا تھا لیکن آقا نے دف اور ڈھول بجنے والوں کو شور کرنے پر نگار رکھا تھا۔ غلام کی چیخوں کی آواز رات کسی نے نہ سنی۔ صبح اُسے حمام لے گئے۔ وہ نیم مردہ تمام میں گیا۔ واپس آیا تو لڑکی کو وہاں کے لباس میں اُس کے سامنے بٹھا دیا، وہ بھی ساتھ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر خاموشی سے اُسے دیکھتا رہا پھر اُس کو دھکا دیا اور برس بونا کدو کے وقت تو ٹوٹا تار کی خاتون کی طرح ہے لیکن رات کے وقت تو معلوم ہوتا تھا کہ تیرا آگے گیندے کے سینک جیسا سخت تھا۔ اس دنیا کی تمام نعمتیں امتحان سے پہلے ذور سے بہت اچھی لگتی ہیں۔ یہ (دنیا) کھوسٹ بڑھیا بہت چاچوس ہے۔ پنے آپ کو وہاں خاہر کرتی ہے اس سے دھوکا نہ کھا۔ صبر کر، صبر کشادگی کی کنجی ہے۔

اس بیان میں کہ دھوکا اُس ہندی ہی کو نہ تھا بلکہ ہر آدمی ایسے دھوکے میں ہرقت ہر مرحلہ پر مبتلا ہے یحییٰ اسکے جسکو اللہ بچاتے نہ رکھ کیونکہ اس کے پیچھے تیرے لیے موت اور درد پوشیدہ ہے۔ غلام بن جا۔ زمین پر اپنے پاؤں پر چل دوسروں کے

داد لب و قابلیت ہست پست

در اصل عطف مغرب ہے در قابلیت چلکا ہے

بلکہ شرط قابلیت داد اوست

بلکہ قابلیت کی شہدہ اُس کی عطا ہے

کندھوں پر سواری نہ کر۔ ناشکر انسان سب کو اپنا غلام سمجھتا ہے اور مردوں کی طرح لوگوں کے لیے یو تھ بن گیا ہے۔ یاد رکھ! مرد ری طلب نہ کر درویش بن۔ جس عہدے پر تو اکڑ رہا ہے وہ جسے شہر کے مشابہ سمجھ رہا ہے دراصل وہ ارا نہ ہے۔ اس کو دھکے دے دے تاکہ موت کے بعد تیرے دیرنے میں پڑا دے ڈالے۔

آنحضور ﷺ نے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ اپنی تمام ضروریات کا سوال اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے۔ ہاں اگر اللہ کا حکم ہو تو دوسروں سے بھی مانگا جاسکتا ہے جیسے حضور ﷺ کو حکم ہوا کہ "آپ ان سے صدقہ وصول کیجئے۔" مگر خداوندی کے بعد سوائے انہیں یہ فیوں کا طریقہ ہے۔ اگر انسان کلمات کفریہ بھی اللہ کے لیے اختیار کرے تو عین ایمان ہے جیسا کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسلام کی مدد کے لیے اختیار کئے۔

نیکی کی خاطر کوئی بُرائی، بُرائی کی نیکی ہوتی۔ ثوبان بن جاشکار کر کے بادشاہ کے ہاتھ پر آ بیٹھا (اللہ کی طرف رجوع ہو جا) اتنا بتا لی اللہ اختیار کرنا کہ تجھے دنیا میں بخش کر آخرت میں افسوس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ چور کو جب سراسملتی ہے تو وہ چوری کی لذت کو دھکے دیتا ہے۔ غلگین کو جس چیز سے غم پہنچا ہو وہ اس چیز سے دور بھاگتا ہے۔ ہر خطا کار اسی طرح اپنی خطا کو دھکے دیتا ہے لیکن پھر اس پر بھول طاری کر دی جاتی ہے اور پھر اسی خطا کا رنکاب کرتا ہے۔ ہر انسان جب قدرت کی منشا کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو اس پر بھول طاری کر دی جاتی ہے۔ پروانہ ربار شمع کی طرف جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بظاہر تو چاند کی طرح روشن ہے لیکن تیرے قرب جانے دل ہے۔ تو دوتی میں دھوکے باز ہے۔

اس آیت کی تاویل کی وسعت کا بیان، جب وہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب کفار اللہ کی منشا کے خلاف مسلمانوں کو بھڑکاتے ہیں، اللہ اس کو بھجھا دیتا ہے سے جنگ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو

اللہ تعالیٰ ان پر بھول طاری کر دیتا ہے اور اس بڑائی کی آگ کو بھجھا دیتا ہے۔ یہی حال ہر انسان کا ہے جب وہ قدرت کی منشا کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو اس پر بھول طاری کر دی جاتی ہے۔ ایک قبضہ سن لو۔ ایک چور ایک شریف آدمی کے گھر میں گھس آیا۔ چور کے گھسے پر جب آہٹ ہوئی تو مکان کے مالک نے کپڑے کا چھتھرا اٹھایا تاکہ چھتھرا سے آگ جلا کر چھتھرے کو روش کرے اور دیکھے کہ گھر میں کون ہے۔ چور اس کے سامنے چپکے سے بیٹھ گیا اور چونکی چنگاری کپڑے کو لگتی وہ اسے چپکے سے اٹکی رکھ کر بھجھا دیتا۔ اسے محسوس نہ ہوا کہ چور اسے بھجھا رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے منشا کے خلاف ارادہ کو گھجھا کر کے دل سے مٹا دیتا ہے۔ گھجھا یہ نہیں سمجھتا کہ ہر کام خداوندی تعریف سے ہو رہا ہے۔ ہر جاننے وال

مور کے بر کاغذے دید او مشلم
گفت یا مور و گر اس راز ہم
ملک پھوٹی چوٹی نے کاہد پر مشلم کو دیکھا
میں نے دوسری چوٹی سے بھی یہ راز کہا

جاتا ہے کہ دل رات بغیر خدا کی مرضی سے کیسے جاسکتے ہیں۔ فسطی جو اپنی عقل پر نازاں سے محض عقلی دلائل سے خدا کا انکار کرتا ہے اور اپنی عقل کو نہیں سمجھتا۔ کوئی گھر بغیر کن کے بنائے کب بنتا ہے۔ اسی طرح یہ عظیم گھر (نیا) بغیر کسی کے بنائے کب بن سکتا ہے۔ بغیر کسی کیلئے واسے کے خط کا لکھا جانا غیر مستعمل بات ہے۔ شمع کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ بغیر کسی گیس کے بجلی سے روشن ہوتا ہے نامناسب ہے۔

جب انسان کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس پر کوئی دوسری طاقت مستط ہے تو پھر اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ مرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ اسی نے خدا سے جنگ کرنے کے لیے اس کی طرف تیر چڑھائے۔ تو جتنے چاہے تیر چڑھائے۔ تو اس ذات سے بھاگ کر کہاں جاسکتا ہے؟ اس سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اللہ کے حکم اور مرضی کے خلاف آراء رکھنا بھی اس سے بھاگنے کے مترادف ہے۔ یہ دنیا جال ہے اور آرزو اس کا اند ہے۔ ہوا و حر سے بچ کر تقویٰ اختیار کر کیونکہ اس کے بعد ہی انسان کا خود بخود بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے لگتا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: "تو اپنے دل سے فتویٰ حاصل کر" خواہ تجھے مفتی کچھ فتویٰ دیں۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ انسان دنیا کی حرص و ریا کو ختم کر دے۔ جب خدا سے گر پر ممکن نہیں ہے تو اس کی اطاعت کر۔ جب ن باتوں پر غور کرے گا تو پھر خدا کی جانب سے انصاف خود دیکھ لے گا۔

بادشاہ کا سرا اور متعصبوں کی فضیلت تبتے اور قرب کا سبب ظاہر کرنا اور ایاز کا پرامراض کیا کہ ایاز کو تین پوشاک کا خرچہ ایسے طریقہ سے حاصل کرنا کہ ان کی دلیل اور اعتراض قبیح نہ رہا امیروں کے برابر خواہ کیوں دی جاتی ہے جبکہ ایاز کے پاس بھی ایک عقل ہے اور دوسروں کے پاس بھی ایک۔ بادشاہ ان سب کو ایک دل شکار پر ساتھ لے گیا۔ بادشاہ نے دور سے ایک قافلہ آتا ہوا کھانا ایک میرے جا کہ معلوم کرو یہ قافلہ کہاں سے آیا ہے؟ اس نے واپس آ کر بتایا کہ شہر سے آ رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ دوسرے سے کہا کہ معلوم کرو کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ واپس آ کر بولا۔ لیکن کا۔ پوچھا ان کے پاس سامان کیا ہے؟ دوسرے سے پھر پوچھا کہ واسطہ طور پر ہر چیز کیوں معلوم نہیں کی؟ وہ گیا اور واپس آ کر بتایا کہ ہر قسم کی چیز ہے لیکن زیادہ تر رے کے پیالے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا وہ رے سے کب چلے؟ وہ پھر جواب نہ دے سکا۔ اگلے کو بھیجی کہ معلوم کرے، تو وہ واپس آ کر بولا۔ ٹھہر جب کو۔ شاہ نے پوچھا رے میں پیادوں کا کیا بھاؤ ہے؟ وہ جواب نہ دے سکا۔ عرض ان تینوں سرداروں میں سے کوئی

بمذہب چو ریحان و چوسون زور و در

جسے یازدہ سو سن کا حکمت اللہ کا

کہ عتاب نقشبہاں کلک کرد

کہ علم سے سبب منہ سنیر

بھی پوری بات معلوم کر کے نہ آیا۔ سلطان نے سرداروں سے کہا کہ ایک روز میں نے لیا تو ایسی ہی معلومات حاصل کرنے بھیجا تھا۔ وہ کیل تھیں کے برابر معلومات لے کر آیا تھا۔

اُن اُمراء کا جبریل کی طرح شبہ کے ساتھ درخواست کرنا اور شاہ کا انکو جواب کہ یہ ہنرمندی تو خدا کی عطا ہے۔ اس میں ہماری اور اُس کی کوششوں کا کیا دخل۔ یہ خدا کی تقسیم ہے کہ اُسے چاہے تو خوب صورت چہرہ عطا کر دیا اور پھول کو خوشبودار دی۔ شاہ نے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ خدا نے ہر کوئی اختیار دیا ہے۔ انسان جو کام کرتا ہے اُس میں اُس کی کوشش اور کوتاہی کا دخل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کھجور کھائی اپنی طرف منسوب نہ کرتے بلکہ خدا کی طرف کرتے (رَبَّنَا ظَنَّمَا)۔ اس طرح کاموں کی خدا کی طرف نسبت دینا شیطان کا کام ہے۔ اُس نے اپنی غلطی پر خدا کو عزم قرار دیا اور کہا کہ تُو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، میرا یہ قصور ہے؟ درست بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر بھی حق ہے، انسان کی پیشکش بھی اپنی جگہ صحیح ہے۔ صرف ایک طرف ہی دیکھنا شیطان کی کھینچی آنکھ کا قصور ہے۔

انسان اکثر کاموں میں تردد ہوتا ہے۔ اگر اُس کو اپنے اختیار پر یقین نہ ہوتا تو یہ تردد بھی نہیں ہوتا۔ اُس کو کہیں جائے یا نہ جانے کا اختیار ہے۔ اس میں اُسے تردد ہوتا ہے۔ انسان کو اپنی غلطیوں کا مدار خدا کو نہیں بنا چاہیے۔ پھر جس کی ذمہ داری قضاء و قدر پر ڈالنا تو یہ بھی ہے جیسا کہ زید قتل کرے اور بدر عمر سے لیا جائے اللہ تعالیٰ بھی غیر مجرم کو سزا نہیں دیتا ہے۔ یہ کہیں ہے کہ شہد کوئی کھائے اور بھڑکے۔ دن میں مزدور کوئی کرے درخت کو اجرت کوئی دوسرا لے جائے۔ پھر کھوٹا غاہری عمل کے نتیجے خود کرنے والے کو ہی حاصل ہوتے ہیں۔ انسان کے اعمال ہی اُس کے دامن گیر ہوں گے، جس طرح اُس کی غاہری اولاد اُس کی دامن گیر ہوتی ہے۔ آخرت میں اعمال معصوم کر دیئے جائیں گے۔ ہاں عمل و جزا میں غاہری مث بہت نہ ہوگی، ڈاکہ زنی اور اُس کی سزا پانچاکی میں کوئی غاہری مناسبت نہیں ہے لیکن خدا نے دیا میں نصف قائم کرنے کے لیے اُس کی یہ سزا تجویز کر دی ہے۔ جب دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے خدا نے یہ لہام کر دیا ہے پھر قضاء و قدر اور فیما بین مناسبت سزا و جزا کیسے دے سکتی ہے۔

جب دنیا کا حاکم مناسب سزا و جزا دیتا ہے تو یقیناً اللہ بھی مناسب جزا و سزا دے گا۔ تُو نے قرض لیا ہے تو ہی گروہی ہوگا۔ اپنا جرم کسی دوسرے پر نہ رکھ۔ اُس کے بدلے کا خطرہ۔ انسان کی بد عملی اُس کی تکلیف کا سبب ہے اور

گنت آرمورامع ستاں پیشہ در
وہ قلم در فص فرع ست و اثر
اُس چوٹی نے کہا کہ 'سچی کارگرد ہے
یہ قلم کام کرنے میں فریخ و اثر ہے

بدھئی کا وہ خود مدد دہ ہے۔ مقدر اس کا مدد نہیں ہے۔ محض تقدیر پر نظر رکھنا انسان کو کچھ نہیں داتا ہے اور اس نفس کو نہئی کا عادی و رکال عادی ہے۔ ہر نہائی کی تہمت اپنے پر رکھنی چاہیے۔ خدا نے فرمایا ہے۔ جو ایک ذرہ ڈھل کرے گا اس کا نتیجہ اس کے سامنے آئے گا۔ اس کو نفس کے دھوکے سے بچنا چاہیے اس کے عمل کا ذرہ ذرہ علم الہی میں ہے۔ جس طرح جسمانی ذرات سورج کی روشنی سے چمک اٹھتے ہیں اسی طرح سے خدات کے ذرات علم الہی میں چمک اٹھتے ہیں۔ علم الہی عالم غیب کے اسرار میں ہے اس میں عام شہود کے مطابق غور و فکر نہ کرنا چاہیے۔ تیرے اختیار سے جو خیالات بچے ہوئے ہیں وہ سب علم الہی میں ظاہر ہیں۔ یہ بکاء۔ اس لئے۔

ایک شکاری کا پرندوں کو دھوکا دینے کے لیے اپنے آپ ایک ٹکا کی ناقصہ ہے جس نے اپنے آپ کو گھاس میں پیٹ لیا اور گلہ دار کا گھدستہ سر پر رکھا تاکہ گھاس میں لپیٹ کر گلہ دار کا گھدستہ سر پر رکھتا ہو۔ اسے گھاس سمجھیں ایک ہوشیار پرندے نے اور فرمان نبویؐ میں ”قرب ہے کہ فقر کفر بن جائے“ تاہم یہ آئی ہے لیکن وہ بھی پورے سمجھ کر ہے دھوکے میں پڑ گیا کیونکہ پہلے اور کچھ یقین نہ رکھتا تھا اور دوسرا اس قسمی تھا کہ وہ دھوکے میں پڑا ہے، خصوصاً حاجت اور ضرورت کی زیادتی کے وقت۔ حضور ﷺ نے فرمایا ”قرب ہے کہ فقر کفر بن جائے۔“

فقر اور اس کا احساس مومن کے لیے باعث نصیحت ہے حضور ﷺ کا ارشاد ہے ”لَفَقْرٌ وَخَيْرٌ“ فقر پر غر ہے لیکن کمزور یہاں دھوکے کے لیے فقر خطرناک ہے، بسا اوقات وہ کفر اختیار کر لیتے ہیں۔ ایک شکاری نے اپنے آپ کو چمپا کے لیے اپنے دل پر گھاس اور سر پر پھول کی ٹوپی باندھ دی۔ پرندہ یہ نہ سمجھا کہ شکاری سے اور اس نے اس سے دریافت کیا کہ تو کون ہے؟ شکاری بولا میں ایک متقی دورہ دار ہوں۔ صرف گھاس پھوس پر گزارہ کرتا ہوں کیونکہ موت ہر وقت میرے پیش نظر ہے اس لیے میرے بعد اختیار کر لیا ہے۔ ایک پرندہ کی موت سے مجھے عبرت ہو گئی اور میں نے اپنی اکان خیرت کر دی۔ مرنے کے بعد تیار رہنا ہے اس لیے دنیاوی دھوکے سے متقطع ہو گیا ہوں اور خدا سے لگان ہے۔ جو لوگ زندگی میں قیمتی سامان پہنتے ہیں وہ بھی موت کے بعد بن سلاٹن پہنتے ہیں۔ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے اور اس کو مگر مٹی ہی میں جانا ہے لہذا اسی سے تعلق رکھنا چاہیے۔ انسان دنیا میں اپنے عارضی ساتھیوں سے دل وابستہ کر لیتا ہے۔ انسان کے جسم کی تخلیق ابدی عناصر سے ہے۔ اس کی روح عالم نفوس اور عالم عقول کی چیز ہے لیکن انسان اپنی اصل کو بھول جاتا ہے۔ جب روح اپنی اصل کو فراموش کر دیتی ہے تو وہ عقول اور نفوس اس سے کہتے ہیں کہ تُو نے ہمیں

کا صبح لاغر زور شش نقش بست
کرور لنگ کی طاقت نے نقش ہیں حسن

گفت آں مور سو کز بزد است
تیسر چویش نے کہا کہ بزد کی طاقت کیڑے سے ہے

بھدویہ نے اور عاصمی یا روں سے رشتہ جوڑ دیا ہے۔

واصل انہوں کی مثال ان بچوں کی سی ہے جو دن بھر کھیل میں گھومتے ہیں اور شام کے وقت وادینوں کو جبراً پکڑ کر گھر لے جاتے ہیں۔ یہی حال انسان کا ہے کہ اس کی روح کو ماحول اصل وطن کی طرف جاتا ہے۔ بچہ کھیل کے وقت اپنے کپڑے جوتے اتارتا دیتا ہے اور گھوم جاتا ہے کہ چور اس کے کپڑے وغیرہ لے جاتا ہے۔ جب شام کو وہ گھر لوٹتا ہے تو کپڑوں کی چوری کی شرمندگی کی وجہ سے گھر دھونے کی ہمت نہیں کرتا۔ یہی حال انسان کا ہے دنیا کے شغل میں اپنا سب کچھ کھو بیٹھتا ہے اور پھر آخرت کی طرف رخ کرنے سے شرماتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ "جان و دنیا کھیل کود ہے" لہذا تمہارا حال اس بچے کا سا نہ ہو جو کھیل کود میں سب کچھ کھو بیٹھتا ہے۔ واقعی کے وقت سے پہلے اپنا جواڑ لے کر۔ شکارتی نے پرندے سے کہا کہ انسان غفلت میں اسی طرح دن گزار دیتا ہے۔ آدمی عمر مرغوبات کی تمن میں اور آدمی دشمنوں کے غصے میں۔ غرض کہ آخرت کے لیے حوسرمان تیار کرنا تھا وہ سب برباد ہو جاتا ہے۔ ایسی کا وقت قریب ہے، بھیکوں کو چھوڑ کر چلے کی تیری کرنی چاہیے۔ غلطیوں کی تلافی کی تدبیر تو بہ اور استغفار ہے۔ تو بہ کی حفاظت کرو گھنٹیں شیطان سے۔ چلے۔

چوروں نے تدبیر ایک شخص کے ڈبے کیساتھ اس کے کپڑے بھی چُرا لیے

انسان اپنی میں پڑ کر پے در

موقع دیتا ہے۔ ایک شخص بناؤ نہ رہی سے، اندھے سے جا ہاتھ پارتے پیچھے سے آ کر دی گئی اور اُنہ پڑ لیا۔ یہ شخص ڈبے کی تلاش میں بھاگا تو چور ایک کنویں کے پاس کھڑا ہو کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے کہا کہ میری پانچ سو شرمیوں کی تھیں کنویں میں گر گئی ہے۔ مگر کوئی اس کو کنویں میں سے نکال دے تو میں اسے سوا شرمیوں دے دوں گا۔ یہ شخص رنج میں آ گیا اور کپڑے اتار کر کنویں میں ڈال دیا۔ چور اس کے کپڑے بھی لے بھاگا۔ کہنے لگا کہ سوا چار تھ کہ سوا شرمیوں تو دس ڈنہوں کی قیمت ہے اگر ڈبے کی تیر گیا تو کیا پڑا ہے۔ مجھے دس تھ کے بدلے میں اوٹ ل رہا ہے۔ اس دنیا میں کوئی مرل طے کرنے کے لیے بڑی پختہ کاری کی ضرورت ہے۔ شیطان ہر لمحے ہمیں بھیس بدل کر دھوکا دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی چالوں کو خدای پیچا نہ سکتا ہے۔ بس ہمیں ہمیشہ اس کی پناہ ہی مانگتے رہنا چاہیے

مہتر مہوں فطرت بود اند کے
چونٹیوں کی سسور کو کچھ سمجھ رہی تھی

ہم چنیں می رفت بال تائیکے
بات اسی طرح آپ کو پسینہ رہی مٹی کے

پرنے کا شکاری کے ساتھ رہبانیت اختیار کرنے کے بارے میں مشاہدہ رہبانیت یہ ہے کہ انسان تمام دغوی علاقے منقطع کر کے جس سے حضور ﷺ نے اپنی اُمت کو روکا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے جنگوں میں عبادت گزاری کرے۔ آنحضور ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ لوگوں کی بدخلی پر صبر کرو اور اہر کی طرح لوگوں کو نفع پہنچاؤ۔ اسلام ہمیں جماعت اور امر با معروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیتا ہے۔ بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ لوگوں سے بلِ خَل کر زندگی گزارنا سنتِ رسول ﷺ ہے۔ حدیث ہے کہ ”جماعت رحمت ہے اور الگ رہنا عذاب ہے“ پرنے نے شکاری سے کہا جماعت بہتر ہوتی ہے۔ شکاری بولا بسا اوقات گوشہ تہائی جماعت سے افضل ہوتا ہے۔ مگر تم سے ساتھ ہوں تو تہائی افضل ہوتی ہے۔ بے محل انسان ایک محل مند انسان کی نظر میں مٹی کا ڈھیلا ہے۔ بے محل انسان کو گدھے کی طرح صرف چرنے اور کھانے کی فکر ہے۔ اُس کی صحبت بے ہنر بنا دے گی۔ بے عقل کا مقصود چونکہ غیر حق ہے جو فانی ہے اور خدا کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ یہ تمام ممکنات سایہ کی مانند ہیں۔ ممکنات اور کائنات سے گزر کر استیباری سے تعلق قائم کرنا چاہیے۔ غیر اللہ فانی ہے اُس کی صحبت بُری ہے۔

منزل مسیحہ مقصد کی کعبہ ہے نہ بُت خانہ

ان دونوں سے بگے پسٹل لے ہمیت مردانہ (بیوم دارنِ جہاد)

دنیا کی چیزوں سے محبت مردوں سے محبت کرنا ہے۔ اس لیے تم سے ساتھیوں سے تعلق قطع کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ غلط ساتھی انسان کے لیے نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ پرنے نے کہا کہ تم سے ساتھیوں کے ساتھ رہنے سے ہی نفس کے ساتھ جہد ممکن ہو سکے گا۔ اگر دشمن نہ ہو تو جہاد کی فضیلت کیسے حاصل ہو۔ بہادر ہمیشہ وہی راہ اختیار کرتا ہے جس میں اُس کو دوستوں کی مدد کرنے اور راہزہوں سے جنگ کا موقع مل سکے۔ دشمنوں کی موجودگی میں اُس کی بہادری کی رگ ابھرتی ہے۔ اسلام میں کافروں سے جہاد کرنا نیکی اور مصلحت ہے اور غاروں میں بیٹھ کر عبادت کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا۔ ہر مذہب میں موقع کی مناسبت سے احکام دیئے گئے ہیں۔

شکاری نے کہا بے شک جہاد کو گوشہ نشینی پر فوقیت ہے لیکن اُس شخص کے لیے جس میں جہاد کی طاقت ہے۔ جہاد میں قوت اور مخلص ساتھی کی ضرورت ہے۔ عقلی مندی یہی ہے کہ انسان انجام پر نظر رکھ کر کام شروع کرے۔ جہاد میں مخلص یا ر کی ضرورت ہے اور اس لانے میں ایسے دوست کہاں ہیں۔ پرنے نے کہا کہ اگر دل میں صداقت ہو تو دنیا

کہ بخواب و مرگ گرد دے خبر
کیونکہ وہ خواب و مرگ ہے خبر جو جانا ہے

گفت کہ ضرورت میں پیدا اس ہنر
اُس نے کہا اس ہنر کو جسم کا جسم

میں یاروں کی کمی نہیں ہے۔ تو خود دوسروں کا دوست بن پھر دیکھ کس قدر دوست ملتے ہیں اور زندگی کی راہ میں یاری کی بہت ضرورت ہے۔ یار بن جا اور یاروں کے ساتھ رہ۔ اُن کے بغیر تو بے مدد رہ جائے گا۔ شیطان کو بھیڑ یا سمجھ جو ہمیشہ اُس بکری پر حملہ کرتا ہے جو ریوڑ سے جدا رہے۔ جو شخص سنت اور جماعت کو چھوڑ کر تنہائی اختیار کرتا ہے وہ اُس بکری کی طرح ہے جو جنگل میں ریوڑ سے جدا ہو جائے۔ سنت راستہ اور جماعت اُس کی ساتھی ہے، اُس کے بغیر انسان مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ سفر میں اپنا ساتھی اُسے بناؤ جو خدا کا طلب گار ہو اور ہمدرد ہو۔ ایسا ساتھی نہ ہو کہ موقع پا کر تیرا سامان ہی مانتے کر دے۔ وہ تیرے ساتھ اپنے نفع کے لیے چلے۔ دویز دل بھی نہ ہو کہ مشکل پیش آئے تو راہ حق چھوڑنے کا مشورہ دینے لگے۔ بُرا دوست سانپ ہوتا ہے۔

نظر بسیار دارد راہ حق ہوشیار شو صائب

کہ موسیٰ بے عصا در وادیِ ایمن نمی آید

”راہ حق میں اے صائب بہت سے خطرات ہیں۔ ہوشیار ہو جا کیونکہ وادیِ ایمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بغیر اپنے عصا کے نہیں جاتے۔“

دین کے راستے کو اللہ نے اس لیے بڑا خطر بنایا ہے تاکہ چنے والوں کی آزمائش ہو سکے۔ اس راستے کا ڈرائیو مجھے بُرے کو اس طرح انگ کر دیتا ہے جس طرح چھلنی بھوسے اور آنے کو جدا کر دیتی ہے۔ صحیح راستہ وہی ہے جس پر دوسرے سالکوں کے قدموں کے نشان ہوں۔ دوست وہی ہے جس کی عقل تمہارا سہارا ہو۔ یاد رکھو! نشاط جماعت کے ساتھ رہنے میں ہی ہے۔ بُرا دوست سانپ کی مثل ہے، اُس سے بچو۔ انسان کو گدھے سے ہی سبق حاصل کر لینا چاہیے جو دوسرے گدھوں کے ساتھ ہونے سے تیز رفتار بن جاتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے بھی جماعت بنانے کی خاطر مجزے دکھائے اور تنہا روی اختیار نہ کی۔ ایک دیوار سے گھر نہیں بنتا ہے، زیادہ دیواروں سے بنتا ہے تاکہ اُس میں غصے کے انبار ہوں۔ اللہ نے ہر جنس کا جوڑ بنایا تاکہ اُس سے نیک ناس پیدا ہوں۔

پرند اور شکاری میں اس مسئلے پر بہت سے سوال و جواب ہوئے لیکن پرندے نے جال میں دیکھا تو بے قابو ہو گیا اور شکاری سے پوچھا کہ یہ گیسوں کس کے ہیں؟ شکاری نے کہا کہ لاوارث بچوں کے ہیں جو لوگوں نے مجھے امانت دار سمجھ کر امانت رکھے ہیں۔ پرندے نے کہا کہ میں بھوک سے مجبور ہو گیا ہوں اور ایسی حالت میں تو مُردار کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ کیا مجھے اجازت ہے کہ کچھ کھ لوں؟ شکاری نے کہا کہ تو خود اپنے بارے میں فتویٰ دے کہ تو مجبور ہے یا نہیں۔

مُردار بقتل و حیاں مُنجد نقشبہا
نقوش تو میں قتل اور جان ہی بنا سکتی ہے

صورت آمد چوں لباس و چوں عصا
جسم تو لباس اور لاش کی طرح ہے

اگر مجبوری بھی ہے تو حرام سے بچنا بہتر ہے۔ پرندہ دانہ کھانے پر مجبور ہو گیا۔ دانہ چٹکنے ہی وہ جال میں پھنس گیا۔ اُس نے سُورۃ یٰس اور سُورۃ الانعام پڑھی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اسی طرح جب عذاب الہی آ پکڑتا ہے تو پھر توبہ مفید نہیں ہوتی۔ توبہ اور آہ و زاری عذاب اور موت کے فرشتے سے پہلے مفید ہے۔ انسان کا نفس جب گناہ پر مجبور کرے تب خدا کی طرف رجوع مفید ہے۔ جب شیطان رہنما بنے اُس وقت توبہ کر لو، اس سے پہلے کہ قافلہ تباہ ہو جائے۔

اُس چوکیدار کا قصہ جس نے خاموشی اختیار کی حتیٰ کہ چور تاجروں کا ایک قافلہ میں ایک چوکیدار تھا تاکہ تاجروں کے مال کی حفاظت کرے۔ سارا سامان لے گئے، اُس کے بعد ملتے ملتے اور حفاظت شروع کی رات کو چوکیدار سو گیا اور سامان چور لے گئے۔ جب دن نکلا تو چوکیدار نے ہائے کا شور مچا دیا۔ اُس نے چوروں سے مال کی حفاظت نہ کی اس لیے خود چور ہوا۔ کہنے لگا وہ نقاب پہن کر آئے تھے اور میرے سامنے سے سامان اٹھا کر لے گئے۔ میں اکیلا تھا اور وہ بہت سارے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اے ریت کے نیلے اٹو نے شور کیوں نہ مچایا؟ کہنے لگا کہ انہوں نے بھری دکھائی کہ بوسے تو قتل کر دیں گے، اس لیے میں خاموش رہا۔ اُس وقت میں ذمہ دار سمجھتا تھا۔ اب فریاد کر رہا ہوں۔ اب جس قدر چاہوں میں شور مچا دوں گا۔

جس طرح قافلے کے لٹ جانے کے بعد چوکیدار کا شور و غل بے کار تھا اسی طرح پوری عمر گزر جانے کے بعد اعوذ اور فاتحہ پڑھنا بے فائدہ ہے۔ لیکن آخری عمر میں بھی غفلت سے توبہ بہتر ہے۔ آخری عمر میں ہی آہ و زاری کر لو اور دوبارہ خداوندی میں عرض کرو کہ اے قادر مطلق! تیرے لیے وقت بے وقت کوئی چیز نہیں ہے۔ انسان کے لیے وقت آتا ہے اور گزر جاتا ہے لیکن خدا کے لیے کوئی چیز فوت نہیں ہوتی۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا ہے ”جو تم سے فوت ہو جائے اُس پر غم نہ کرو“ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز کہاں غائب ہوتی ہے۔

پرندے کا جال میں اپنی گرفتاری کے فعل کو زاہد کے مکر چھننے کے بعد پرندے نے کہا کہ جو زاہدوں کے مکر میں پھنس جائے اُس کی بھی اور دھوکے سے تعبیر کرنا اور زاہد کا پرندے کو جواب سزا ہے جو مجھے ملی ہے۔ زاہد نے کہا کہ اپنی سزا کو اپنے فعل سے وابستہ کر۔ تُو نے قیہوں کا مال کھایا یہ اُس کی سزا ہے۔ پرندے نے اپنے فعل کی سزا سمجھ کر اس دردناک طریقہ سے رونا شروع کیا کہ شکاری اور جاں بھی رز گئے۔ یاد رکھو! انسان کے دل میں متضاد خیالات آتے

بے زنجیر حشا باشد جماد
خدا کے حرکت شیعہ بغیر بے جان میں

بے خبر بود او کہ اس معتدل فواد
وہ بے خبر تھی کہ معتدل اہل دل

رہتے ہیں کبھی گناہ کی طرف میلان ہوتا ہے اور کبھی اُس سے نفرت ہوتی ہے۔ اب اُس پرندے یعنی گنہگار انسان نے یہ دعا شروع کر دی، اے خدا! میرے سر پر دستِ کرم رکھ دے، تیرے دستِ کرم کے نیچے میرے سر کو راحت ہے۔ تیرا دستِ کرم مجھے نعمت بخشتا ہے اور شکر کی توفیق دیتا ہے۔ اے خدا! میرے سر پر سے اپنا ہاتھ نہ ہٹا۔ میں بے قرار ہوں اور تیرے غم میں میری نیند ڈگنی ہے۔ میں، مگر چہ نالائق ہوں لیکن ایک نالائق پر کرم کرنے سے تیرا کچھ نہیں بگڑتا۔ تُو مجھے اپنے کرم سے پیدا فرما دیا اور اپنی قدرت سے اس مٹی کو حواس عطا کر دیئے۔ یعنی پانچ ظاہری اور پانچ باطنی حواس۔ ٹھنڈے ایک بے جان چیز ہے لیکن تُو نے اُس میں حواس پیدا کر دیئے۔ اگر میری توبہ میں توفیق الہی شامل نہ ہو تو اُس توبہ کا بجا مشکل ہے ورنہ اسکی توبہ کا تو مذاق ہی اڑتا ہے۔

اے خدا! تیری ہی قضاء و قدر کی وجہ سے میرے حواس اور دل تباہ ہیں۔ جب تک تُو میرے احوال کو منظم نہیں کرے گا میرا کام ناقص رہے گا۔ بغیر تیری توفیق کے کام کا نظام درست ہونا تو دور کنار زندگی ہی ممکن نہیں ہے۔ خدا کی خدائی کے بغیر بندے کا وجود ممکن نہیں ہے۔ تُو مجھے دیوانگی کا عاشق بنادے کیونکہ عقل مندی سے میرا پیٹ بھر چکا ہے۔ اگر میں حالتِ شکر میں ہوں تو تیرا سارا راز رکھ دوں لیکن صحو میں کچھ بیان نہیں کر سکتا۔ انسان میں کیفیتیں راز کے ضبط کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ صحو میں ہونا راز بیان کرنے سے مانع ہے۔ اے دوستو! قضا و قدر کی اور ہماری مثال یہ ہے کہ ہم لنگڑے ہرن ہیں اور ہمارے اوپر شکاری شیر ہے۔ لنگڑے ہرن کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اپنے آپ کو شیر کے حوالے کر دے۔ وہ خود کھانے پینے اور سننے سے بے نیاز ہے اور ہمیں بھی اپنے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے تاکہ ہمیں اُس کی ذات کا مشاہدہ ہو سکے۔ زوج چونکہ لڑکان کی غذا کی عادی ہے اُس کی نگاہیں وہاں ہی لگی ہوئی ہیں۔ بلی کو جب کسی سوراخ سے غذا حاصل ہو جاتی ہے تو وہ وہاں ہی انتظار میں بیٹھی رہتی ہے۔ اُس نے جہاں سے پیسے کوئی شکار پکڑا ہو وہ وہاں کے ہی چکر کاٹتی رہتی ہے۔ جن کو عالمِ بالا سے غذا حاصل ہو جائے اُن کی توجہ عالمِ بالا ہی کی طرف رہتی ہے۔

دنیا داروں کی مثال اُن بچوں کی سی ہے جو کھیل کود میں وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اُن میں سے اگر کبھی کسی کو ہوش آتا بھی ہے تو شیطان پھر تھپک کر سُلا دیتا ہے اور غافل بنا دیتا ہے۔ جیسے دائی بچہ کو تھپک کر سُلاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سو پارہ میں کسی کو موقع نہیں گا کہ تیرے آرام میں خلل ڈالے۔ یاد رکھو! غفلت کی نیند کے اسباب کو خود ختم کر کے کی کوشش کرو اور اس طرح بیدار رہو جیسے پیاسا پانی کی آواز سن کر بیدار رہتا ہے۔ مولانا یحییٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح پانی کی آواز جو آسمان سے نازل ہوتا ہے پیاسوں کی غفلت کو زور کرتی ہے میں بھی غفلوں کو اسی طرح بیدار کر رہا ہوں۔ سابلک

ایک زمانِ آرزو سے عنایت برکند
تھوڑی دیر کے لئے اگر خدا مہربانیاں بند کر دے

حقلِ زیرِیکِ اُبلِیہ می کُشد
تو حقلِ بے وقوفت بن جبناتی ہے

کو غفلت رک کر کے منہ ہدو کے لیے مضطرب ہو جانا چاہیے۔ ورنہ یہ طلب حقیقی نہ ہوگی۔ طلب حقیقی کے سلسلے میں ایک حکایت سن لے۔

ایک عاشق کا معشوق کے وعدے پر انتظار کرتے کرتے سو جانا ایک عاشق سالوں سے اپنے معشوق کے وصل کی فکر میں تھا۔ ایک دن معشوق نے معشوق کا آنا اور اس کی جیب میں اخروٹ بھر کر چلے جانا اس سے کہا کہ آج رات فلاں حجرے میں آجا۔ میں نے تیرے لیے لویا پکایا ہے۔ آدمی رات تک میرا انتظار کرتا تو میں خود ہی آ جاؤں گا۔ مرد خوش ہوا اور شکرانے میں خیرات کی۔ کرم جوشی سے حجرے میں بیٹھ گیا لیکن اس کو نیند نے پکڑ لیا۔ عاشق کو نیند کیسے آگئی؟ بہر حال دوست آدمی رات کے بعد آیا اس نے عاشق کی آستین پھاڑ دی، چند اخروٹ اس کی جیب میں ڈال دیئے کہ تو بچتے ہے ان سے کھیل۔ جب صبح کو عاشق بیدار ہوا اپنی آستین پھٹی ہوئی دیکھی اور جیب میں اخروٹ دیکھے تو بولا کہ معشوق تو سچا تھا اور محرومی تو خود میری وجہ سے ہوئی۔ سو نہ سو نہ اپنی حالت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم خواب غفلت سے محفوظ ہیں۔ چونکہ ارکی طرح بالا خانے پر بیٹھ کر فادہ بجاتے ہیں کہ ہم نے غفلت کو اور اس کے اسباب کو فنا کر دیا ہے۔ اے ہم پر ملامت کرنے والے! ایسا نہ کر اس سے تجھے درد سر پیدا ہو جائے گا۔ میں آزا چکا ہوں جسے وہ بھر کہتا ہے وہ بھر ہی نہیں ہے کیونکہ اس میں میرے لیے لذت ہے۔ راہ عشق میں دیوانگی و شورش کے سوا ہر چیز معشوق سے بیگانگی ہے۔

فراق و وصل چہ باشد رضائے دوست طلب
کہ حیف باشد از غییر او تمنائے

”یار سے فراق و وصل کے چکر میں نہ پڑ بلکہ اس کی رضا کا طالب رہ کہ اس کے سامنے کسی غیر چیز کا طالب ہونا افسوسناک بات ہے۔“

میں صرف اپنے محبوب کی زلف کی زنجیر کا قیدی بن سکتا ہوں اس کے علاوہ سب زنجیریں توڑ دوں گا۔ عاشق آبرو سے بے پردہ ہوتا ہے۔ عشق کے ساتھ رسوائی اور ذلت ہی جمع ہو سکتی ہے۔ اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ مجھے جسمانی صفات سے محروم ہو کر سراسر جان بن جانا چاہیے۔ فکر اور شرم ہمیشہ وصل سے مانع ہوتی ہیں۔ اُن کا پردہ چاک کر دینا چاہیے۔ عشق کا عجب جادو ہے کہ اس نے فیند کو آنکھوں سے روک دیا ہے۔ عشق اس وقت خوش ہوتا ہے جب عاشق کا

عقل زیرک ابلیسیہا می گشتند
تر عقل بے وقت بن مصباتی ہے

ایک زمانہ از قوس عنایت برگزند
نہڑی دیر کے لئے اگر خدا مہربانیاں بندگدے

مہر و قرار فنا ہو جائے۔ جب تک میں عشق کی آگ میں جل کر فنا نہ ہو جاؤں گا۔ محبوب خاموش نہ ہوگا۔ میرا دل ہی اُس کا خاندان اور مکاں ہے۔ اگر وہ اُس کو پھونک چاہتا ہے تو پھونک دے۔ اُس کو پوچھنے والا کون ہے؟ میرا دل جلنے سے جو سورش اُس میں پیدا ہوگی وہی میرا مقصود ہے۔ شمع سوزش ہی سے تو روشنی دیتی ہے۔

اگر انسان عشق سے خالی ہے تو اُسے عاشقوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اُن کو دیکھ 'وہ وصل کی خاطر پروانہ وار قربان ہو رہے ہیں۔ دیکھ 'عاشقوں کی کشتی کس طرح دریا میں ڈوب رہی ہے جیسے وہ دریا کوئی اثر دھا ہو جو سب کچھ نکل رہا ہو۔ عشق ایک ایسا اثر دھا ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا لیکن دل کو نکل جاتا ہے اور پہاڑ جیسی محل کو مغلوب کر دیتا ہے۔ عقل جب عشق سے واقف ہو جاتی ہے تو اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے اور کہتی ہے یہ سب چیزیں مجھ پر قربان ہیں جو بے نظیر ہے لہذا ان چیزوں کی واپسی کی کبھی خواہش نہیں ہوگی۔ مکالمہ پر انسان عاشق کے احوال سے قصہ آنکھیں بند کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ان احوال کو نہیں دیکھتا۔ وہ محروم ہے۔ اگر وہ عشق کے میدان میں آجائے تو اُس کو سب احوال نظر آنے لگیں جن کے بارے میں وہ کہتا تھا کہ "میں نہیں دیکھتا" پھر وہ کہے گا کہ میں دیکھتا ہوں۔ ٹو عقل کی مستی سے گزر کر عشق کی مستی تقسیم کرنے والا بن جا۔

عقل کے مست تو بہت ہیں۔ مارے مارے پھرتے ہیں اور ہر ایک اپنی مختلف رائے رکھتا ہے۔ اللہ کے مستوں سے اگر دو عالم بھر جائیں تو یہ اُن کی ذلت کا سبب نہ ہوگا کیونکہ وہ سب مل کر ایک ہیں۔ کثرت ذلت کا سبب نہیں ہے۔ ذلیل تو وہ ہوتا ہے جو تن پر مست ہو۔ چاند کی چاندنی سے سارا عالم بھی بے ہو جائے تو اُس میں کوئی کھوٹ نہیں آتا۔ اسی طرح سورج کی روشنی سے سارا عالم منور ہوتا ہے تو اُس کی روشنی بے قد نہیں ہوتی۔ مستی اور شکر دونوں فضیلت والی حالتیں ہیں لیکن تمہیں اعلیٰ مقام صحو حاصل کرنا چاہیے۔ شکر کا مقام ایرار کا ہے لیکن صحو کا مقام مقبولیں بارگاہ کا ہے۔ جو سالک مقام صحو میں ہوتا ہے وہ بھی حق تعالیٰ سے فیض حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو پہنچاتا ہے۔ شکر کی حالت حیرت کی ہوتی ہے جس میں سالک ہر معاملہ میں لائسی کا اظہار کرتا ہے۔ وہ اُس ذات کا متلاشی ہے جسے جانتا ہے۔

ایک مخمور ترک امیر کا گوینے سے صبح کے وقت شراب ایک مخمور ترک امیر کا گوینے سے صبح کے وقت شراب طلب کرنا اور حدیث کی تفسیر کہ طلب کرنا اور حدیث کی تفسیر اور سورۃ التوبہ کی آیت کا بیان "اللہ کے پاس ایک شراب ہے جو اُس کے دوستوں کے لیے تیار کی گئی ہے اور جب اُس کو پیتے ہیں تو مست ہو جاتے ہیں، اور جب مست ہو جاتے ہیں پاکیزہ ہیں

یومینون یا الغیب می یا بد مرآ
اللہ نے مرآہ میں غیب پر لیاں لٹکتے دکھائے ہیں
زبان پر بستم روزین فانی سرا
اس لئے میں نے فانی دنیا کے سولہ ذکر دیئے ہیں

جاتے ہیں۔ "سُورَةُ التَّوْبَةِ" میں اللہ تعالیٰ نے فرما، "بے شک وہ جس نے گناہ کیا وہ گناہ کیا ہے، یہ شراب جو ٹو پیتا ہے حرام ہے، ہم جائز شراب کے سوا نہیں پیتے ہیں۔ کوشش کر کہ توبہ سے ہست ہو جائے اور خدا کی شراب سے مست ہو جائے۔"

ایک ترک سردار صبح غند سے بیدار ہوا تو اس پر شرابی کی کیفیت طاری تھی۔ اس نے گویا کو طلب کیا۔ روحانی گویا یعنی شیخ جب توجہ کرتا ہے تو سکر کی حالت میں جلا سا لک کی حالت مزید سکر وال ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ترک سردار اپنے نئے گویا کو یاد کرنے کے لیے گویا کا طلب گار ہوا۔ سبک کو سکر کی حالت شیخ کی طرف کھینچتی ہے۔ شیخ اور گویا کے الفاظ کو ایک ہی معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ الفاظ کے ہم معنی ہونے کا فرق دراصل حالت پر منحصر ہے۔ ایک بادشاہ کے دو درباری حسن نامی تھے لیکن ان دونوں میں بہت فرق تھا۔ لفظی مشابہت تھی لیکن حالت کے لحاظ سے بالکل مختلف تھے۔ لفظی اشتراک اکثر لوگوں کی گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ مومن اور کافر میں جسم یکساں ہیں۔ لفظ کا اطلاق کسی کی اندرونی حالت پر منحصر ہے۔ مومن کا جسم ایمان سے سیریز اور کافر کا کفر سے بھرا ہوا ہوگا۔

یاد رکھو! نگاہ ہمیشہ باطن پر رکھو، اگر ایسا کرو گے تو شاہ ہو ورنہ گمراہ ہو۔ الفاظ کو جسم اور اس کے معانی کو روح سمجھو۔ جسمانی آکھ صرف جسم کو دیکھتی ہے لیکن روحانی آکھ کی نظر روح پر ہی پڑتی ہے۔ یہی حال مشغولی کا ہے جو اس کی کہانیوں کی طرف دیکھے گا تو صرف لفظوں کو دیکھے گا اور بد عقیدہ ہو جائے گا اور جو حکایتوں کے مقاصد پر غور کرے گا وہ ان سے خوب فائدہ اٹھائے گا۔ قرآن میں قرآن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جب کوئی عارف لفظ "شراب" کا استعمال کرتا ہے تو اس سے یہ حقیر ظاہری شراب مراد نہیں ہے بلکہ شراب معرفت مراد ہے۔ جو شخص محض دنیاوی شراب کو جانتا ہے وہ شراب سے شراب محبت کا مفہوم کب سمجھ سکتا ہے۔ شراب اور گانا دونوں اس بارے میں یکساں ہیں کہ ان میں ہر ایک دوسرے تک پہنچا دیتا ہے۔ محمور انسان گویا سے غذا حاصل کرتا ہے اور گویا اس کو شراب خانہ تک لے جاتا ہے۔ میدان عشق کی ابتداء گانا ہے اور تنہا شراب ہے کیونکہ دل گویا کے قابو میں ہو جاتا ہے۔

انسان کے دماغ میں جو خیال ہوتا ہے وہ لفظوں کو اس طرف لے جاتا ہے۔ اگر دماغ میں تھوڑی سی صحیح بات بھی ہوتی ہے تو وہ ان الفاظ کے بعد غلطی سے بدل جاتی ہے۔ اگر سر میں ضرر ہے اور سوراخ کے غلبے سے سودا بن گیا ہے تو سودا اور ضرر دونوں بے ہوشی کا سبب بن جائیں گے اور پھر سبب اور مسبب ایک ہی تاثیر کریں گے۔ جب ترک نے گانے، خوشی اور غم کی تکلیف محسوس کی تو اس نے گویا کو بیدار کر دیا۔ انسان قرب کے باوجود اپنے چہرے کو خود نہیں دیکھ سکتا۔ انہی کی قرب انسان کو ہمیشہ شیعہ میں اہل بیت ہے۔ اسے اللہ میں تجھے "یار نبی" اس لیے کہتا ہوں کہ میرے رقیب یہ نہ

ایک ایک صدیوں میں انہیں لکھیں
ایک ایک صدیوں میں انہیں لکھیں
ایک ایک صدیوں میں انہیں لکھیں
ایک ایک صدیوں میں انہیں لکھیں

کچھ میں کہ تو میرے بے حد قریب ہے۔ "یا" تو دور دلوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے لیے یہ لفظ بے معنی ہے۔

ایک نابینا کا حضور ﷺ کے گھر آنا اور اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر آنا حضور ﷺ کے گھر آنا اور یوں
اے ساتی! قریا د ہے آپ ﷺ یانی
کا پردہ۔ حضور ﷺ کا استفسار اور اُن کا جواب کے ملک میں اور میں مانگے والا ہوں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھ تو پردہ میں ہو گئیں۔ جو شخص زیادہ حسین ہو اُس میں رشک کا مادہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ رشک
تار کی پیداوار ہے اور تار حسینوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ جب بیوی بوڑھی ہو جائے تو اُس میں نہ تار رہتا ہے اور نہ رشک۔
جبکہ حضور ﷺ حسن میں بڑھ چڑھ کر تھے اور نور خداوندی اُن کا مددگار تھا۔ تو آپ ﷺ میں تار بھی بڑھا ہوا تھا اور رشک
بھی۔ حضور ﷺ کو اپنے حسن و جمال کی بنیاد پر یہ کہنے کا حق ہے کہ میں نے اپنے حسن کے دعوے کی گیند زحل پر پھینک
دی ہے لہذا اب کسی حسین کو حسن کی نمائش کا حق نہیں۔ ب سب حسین اپنے حسن کو میرے حسن میں گم کر دیں ورنہ زسوا
ہو جائیں گے۔ میں کبھی بظہر زو پوش ہو جاتا ہوں (بشریت) تاکہ دوسرے حسین اپنے حسن کا مظاہرہ کر سکیں۔ سورج
اگر چہ دنیا سے زو پوش نہیں ہوتا، کچھ سمتوں سے غائب ہو جاتا ہے تاکہ چکا ذریں کچھ اڑ لیں۔ سور اپنے پنوں کو دیکھتا ہے
تو خوش ہوتا ہے اور ناچتا ہے اور پاؤں چونکہ بھدے ہیں اُن کو دیکھ کر رنجیدہ ہوتا ہے۔ انسان کو بھی چاہیے کہ جب اُس
میں تکبر کی کیفیت پیدا ہو تو اپنی برائیوں پر نظر کرے، جس طرح ایاز نے تکبر کا سر کھٹنے کا سامان کیا ہوا تھا۔ سورج پھر صبح
نمودر ہو جاتا ہے تاکہ تارے تکبر بن کر روزِ آخر نہ بن جائیں۔

حضور ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی آزمائش کے لیے پوچھا تمہیں اندھے سے ٹھپنے کی کیا ضرورت تھی؟
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ہاتھوں کے اشاروں سے بتایا کہ وہ ہمیں دیکھتا لیکن میں تو دیکھتی ہوں۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ
انگی آواز کوئی غیر مرد نہ۔ پھر عرض کی غیر مرد پر میری نگاہ پڑنا آپ کی غیرت کے منافی ہے۔ عقل کو زور کے حسن پر
غیرت ہے اسی لیے وہ روح کی حقیقت کو ظاہر نہیں کرتی، محض تشبیہات سے اُسے سمجھاتی ہے۔ روح سے مراد حاصل
ذاتِ حق ہے۔ اسے عقل اٹھا اسی چیز کو کیوں چھپاتی ہے جس کا نور خود ہی اُس کے لیے حجاب ہے۔ سورج بغیر نقاب کے
پھرتا ہے لیکن کثرتِ نور کی وجہ سے کوئی اُس کو نگاہ بھر کر نہیں دیکھ سکتا اور جس چیز کو سورج بھی نہیں دیکھ سکتا تو اُس کو کیوں
نچھپاتی ہے؟ کوئی دیکھ سکے یا نہ دیکھ سکے، شک کا تقاضا ہے کہ عاشق، محبوب کو خود اپنے آپ سے بھی چھپانے کی کوشش

مندی در غیب آمد در استبعاد خوش
حیوت کہنے میں غیب کی خلعت ایسی ہے

بندگی در غیب آمد خوب و خوش
غیب کی محنت میں جہالتِ خُش بہتر ہے

کرتا ہے۔

چونکہ رشک کی آگ بھڑکی ہوئی ہے اس لیے میری آنکھ اور کان کو بھی میرے محبوب سے حجاب میں ہونا چاہیے۔ اُسے میرے محبوب کو نہیں دیکھنا چاہیے اور اُسے اُس کی بات نہیں سننی چاہیے۔ اے عقل! اگر تجھ میں ایسا رشک ہے تو پھر اُس کی بات بھی نہ کر۔ عقل کہتی ہے کہ اگر میں بالکل خاموش رہوں تو وہ خاموشی خود پردہ چاک کر دے گی۔ اگر کسی معاملے میں زیادہ خاموشی، حق ریکی جائے تو لوگ اُس کو مہسوم کرنے کے اور ذرپے ہو جاتے ہیں۔ جس بات سے کسی کو روکا جائے تو وہ اُس کے متعلق اور زیادہ خبریں ہو جاتا ہے۔ سمندر میں جب جوش آتا ہے تو جھاگ نمودار ہو جاتے ہیں اور یہ جھاگ اُس کے جوش کی پہچان کا ذریعہ بن جاتا ہے اور وہ جھاگ ہی اُس کو پوشیدہ کر دیتے ہیں۔ محبوب کی تھوڑی سی تعریف کر دینا گویا اُس کو چھپا دینا ہے۔ اگر باتوں میں نہ لگایا جاتا تو میں اُس کو دیکھنے کے ذرپے ہو جاتا۔ بلبل جو پھول پر نعرے لگاتی ہے اُس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تماشائی اُس کے نعروں میں محو ہو جائیں اور پھول کو نہ دیکھ پائیں۔ سورج کی جس قدر وضاحت کی جائے وہ اسی قدر مخفی ہوتا چلا جائے گا۔

ایک قوال کا ترک سدا کی مجلس میں غزل شروع کرنا اور سدا کا غصہ دیکھنا بہت

گلی یا سو سنی یا سدا یا ماہی نمی دائم
دزیں ہستہ بیدل چہ می خواہی نمی دائم

قوال نے جب غزل سنائی اور معشوق کی سہی صفات کا اظہار کیا کہ تو ہر وقت میرے ساتھ ہے پھر بھی مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں کہاں ہوں اور تو کہاں ہے۔ میں نہیں جانتا کہ کیوں کبھی تو مجھے بے حد پیار کرتا ہے اور کبھی کیوں قتل کرتا ہے۔ اُس قوال نے ”میں نہیں جانتا“ کی تکرار جاری رکھی تو ترک کو غصہ آ گیا اور وہ گرز لے کر قوال کی طرف دوڑا۔ ایک سپاہی نے دوڑ کر اُس کو پکڑ لیا اور پوچھا: قوال کو کیونکر مارنا چاہتے ہو؟ ترک نے غصے میں جواب دیا کہ اس کی ”میں نہیں جانتا“ نے مجھے بہت کوفت پہنچائی ہے۔ میں ابھی اس کا سر پھوڑ دوں گا اور غصے سے قوال کو کہنے لگا اے دیوتا! اگر تو نہیں جانتا ہے تو جو کچھ جانتا ہے وہ کہہ اور اپنا انعام لے۔ ”میں نہیں جانتا“ کی رٹ نہ لگا۔ تیری حالت تو یہ ہے کہ اگر میں پوچھوں کہ تو کہاں کا رہنے والا ہے اور تو کہنا شروع کر دے کہ نہ میں شیخ کا رہنے والا ہوں نہ ہرات کا نہ روم وغیرہ کا اور نہ نہ کرتا چلا جائے تو غلط ہے۔ تو سیدھی طرح بتا دے کہ میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں۔ قوال نے جواب دیا کہ جب مقصود

یہ کہ اندر حاضری زان مسد ہزار
موجدگی کی لاکھ کار خناری سے بہتر ہے

پس بغیبت نیم ذرہ حفظ کار
غیب میں کام کی تھوڑی بھی نگہداشت

تصور سے بالاتر ہو تو اُس کے اثبات کا پہلو پیش نہیں کیا جاسکتا۔ اسی لئے اُس کے غیر کی نفی کا سلسلہ شروع کرنا ہوگا جو دراز ہو جائے گا۔ اور اسی طرح وہ مقصود بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ میں نے باجے کوئی پر بجانا شروع کیا تا کہ جب سب کی نفی ہو جائے تو مقصود سمجھ میں آ جائے اسی لیے سکر کو سحر کی سیزمی کہا جاسکتا ہے۔ اس مضمون کو حدیث اور حکیم سنائی ہوئے کے شعر سے سمجھایا گیا ہے۔ حضور ﷺ کا قول ہے کہ **مُؤْتَا قَبْلَ اَنْتَ مُؤْتَا** ”میرا جو قبل اس کے کہ مرؤ“ حکیم سنائی ہوئے فرماتے ہیں کہ

بمیرے دوست پیش از مرگ اگر سی زندگی خواہی

کہ ادریس از چنیں مُردن بہشتی گشت پیش از ما

”اے دوست! مرنے سے پہلے مر جا، اگر تو زندگی چاہتا ہے، کیونکہ ادریس علیہ السلام سے پہلے ایسے مرنے سے بہشتی بن گئے ہیں۔“

یاد رکھو! مجاہدات کے بعد جب تک فنا کا درجہ حاصل نہ ہوگا مشاہدہ نہ ہو سکے گا۔ مشاہدہ کی سیزمی فنا ہے اگر سیزمی میں ایک ڈنڈا بھی کم ہے تو مشاہدے تک پہنچ نہیں جاسکتا۔ پوری سیزمی طے نہ ہوگی تو کیسے معلوم ہوگا کہ وہاں کیا ہے۔ اگر کنویں میں سو گز کی ری جاتی ہو اور ری میں ایک گز کی کمی رہ جائے تو پانی ڈول میں نہ آئے گا۔ کشتی اُس وقت تک نہ ڈوبے گی جب تک اُس میں وہ آخری وزن بھی نہ رکھ دیا جائے جو ڈوبنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ آخری بوجھ رات کے اُس آخری ستارے کی طرح ہے جو چمک کر رہ نہائی کرتا ہے اور یہی گمراہی کی کشتی کو فرق کر دیتا ہے۔ ہستی فنا کے بعد آسمان کا سورج بن جاتی ہے۔ جب تک تُو مر نہیں جاتا تیرے مجاہدے دراز ہوتے چلے جاتیں گے۔ صبح کے وقت اپنی جان کمپا اور شمع پر اپنی جاں واردے۔ سورج حب ہی لگتا ہے جب سب ستارے غروب ہو جائیں۔

مشاہدہ تب ہی حاصل ہوگا جب غیر اللہ سے تعلق بالکل ختم کر لیا جائے۔ مجاہدے کا گز مار اور اپنی خودی کا نبٹ پاش پاش کر دے۔ جب تک جسمانی اوصاف موجود ہیں تو اُسرا کو نہیں سن سکے گا۔ اُس قول نے شرک سے کہا کہ جس حیب کی بنا پر تُو مجھے گز مار رہا ہے۔ وہ تو خود میرے اندر موجود ہے گویا تُو گز مجھے نہیں اپنے آپ کو مار رہا ہے اور میری یہ خودی کہ میں سمجھا کہ تُو مجھے گز مار رہا ہے تیری ہی خودی کا عکس ہے۔ تُو نے میرے اندر دراصل اپنی صورت دیکھی ہے اور مجھے قتل کرنا دراصل تیرا اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ تیری اور میری مثال اُس شیر جیسی ہے جس نے پانی میں اپنا عکس دیکھا اور اُس پر حملہ کر دیا۔ کسی چیز کی ضد کی نفی سے اُس چیز کا اثبات ہوتا ہے۔ دنیا کے دور میں ذات حق کی معرفت غیر اللہ کی

دو فرشتہ خوش مُنادی کی گند

دو فرشتہ عہدہ مُنادی کرتے ہیں

گفت پیغمبر کہ دُعا بہر پند

بہر صل و دوا ہم نے فرمایا نصیحت کے لئے ہر پند

نہی سے ہی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ انسان علاقہ دنیاوی کے جاں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر انسان بے حجاب مشاہدہ چاہتا ہے تو فنا اختیار کرے اور پردے چاک کر دے۔ اس موت سے وہ موت مراد نہیں ہے جس کے بعد انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے بلکہ اوصاف جسمانی کی تبدیلی مراد ہے۔ جب انسان باخ ہو جاتا ہے تو اس کا بچپن فنا ہو جاتا ہے۔ مگر کسی سیاہ چیز پر سرخ رنگ کر دو تو اس کی سی ہی مر جاتی ہے۔ غم جب خوشی میں بدل جاتا ہے تو غم مر جاتا ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا اگر کوئی کسی مردے کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے۔ اگر کوئی ایسے مردے کو دیکھنا چاہتا ہے جو زندوں کی طرح زمین پر پھٹا پھرتا ہو، تو وہ خود مردہ بنے اور اس کی روح کو عالم بالا منتقل ہونے کی ضرورت نہ رہی ہو۔ ظاہری موت کے بعد روح کے منتقل ہونے کو عقلاً نہیں سمجھا جاسکتا ہے۔ اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جس نے مقام فنا حاصل کر لیا ہو۔ روح کا عالم بالا کی طرف منتقل ہو جانا بالکل اسی طرح ہے جیسے زندہ اس دنیا میں ایک مقام سے دوسرے میں منتقل ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر اس بات کا یقین آ جائے گا کہ مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوتے ہیں کیونکہ فنا کے بعد ان کو بقا حاصل ہو گئی ہے۔ اسی طرح حضور ﷺ کے دربار میں فنا کے بعد بقا حاصل ہوتی ہے۔ آنحضور ﷺ کو خود فنا کے بعد بقا حاصل ہو چکی تھی۔ اس لیے حضور ﷺ کو قیامت کا نمونہ تھے۔ قرآن میں مذکور ہے کہ یہ لوگ قیامت کے بارے میں آپ ﷺ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کب آئے گی۔ آپ ﷺ ان کو زبان حال سے فرماتے قیامت سے قیامت کون دریافت کرتا ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا میں موت طبعی سے پہلے مر چکا ہوں۔ اسی لیے اس عالم سے یہ باتیں نہ کر سکتا ہوں۔

حضور ﷺ نے سوال کرنے والے سے فرمایا تو خود قیامت بن جا تجھے قیامت کا مشاہدہ ہو جائے گا۔ ہر چیز کے مشاہدے کی یہی شرط ہے کہ اس چیز میں اس قدر انہماک ہو جائے کہ مشاہدہ خود وہ چیز بن جائے۔ جب تک انسان روشنی کے آثار اپنے اوپر طاری نہیں کرے گا۔ روشنی کو نہیں دیکھ سکے گا۔ اسی طرح عقل اور مشق کے آثار طاری کر لینے سے عقل اور مشق کو جان سکے گا۔ یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ اس قاعدے کے مطابق تو جب تک انسان خدا نہ بن جائے ذات حق کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا اور یہ ممکن نہیں ہے۔ بے شک مشاہدہ کے لیے خدا کے ساتھ اتحاد فی الصفات ضروری ہے اور جب تک انسان تَمَحَلُّصُ بِأَخْلَاقِ اللہ کا مصداق نہ بن جائے مشاہدہ نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کے بہت سے دواں ہیں لیکن ان کے سمجھنے والے کم ہیں۔ یہ تصور قائم کر لو کہ دنیا کے سب انسان نزع میں مبتلا ہیں۔ اور ان کی باتیں گویا مرنے کے وقت کی باتیں ہیں۔ اس کا نائدہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں ایک غیرت اور رحمت پیدا ہوتی ہے اور اپنے اندر سے

کالے خدایا مسکاں را در جہاں
تو ندہ الا زبیاں اندر نہاں
کہ خدا! دُنب میں نہیں کو
تو نہ عجب مرا مگر تب ہی در نہاں

نقص اور کینہ کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ صوفیاء اسے مراقبہ موت کہتے ہیں۔

رشتہ داروں کے بارے میں نزع کی کیفیت کا تصور کرو گے تو تمہارے دل میں سوز و گداز پیدا ہوگا۔ جو موت ہر صورت میں آنے والی ہے سمجھ لو کہ آگنی ہے۔ جو انسانی اغراض اس مراقبہ میں مانع ہوں اُس کو دل سے نکال دو۔ اگر تم اُن اغراض کو نہ نکال سکو تو صرف عجز پر قائم نہ ہو۔ تمہارا عاجز ہونا ایک زنجیر ہے جو باندھنے والے نے باندھی ہے۔ اُس کی طرف رجوع کرو اور کہو اے حقیقی زندگی کی طرف ہدایت کرنے والے اُممِ فطرت کے لحاظ سے ایک ہارتھ۔ اب عاجز پھر کیوں بن گیا ہوں؟ میں نے بُرائی میں قدم جما رکھا ہے اور تیرے قہر کی وجہ سے ٹوٹنے میں مبتلا ہوں۔ میں تیری نصیحتوں سے بہرہ من کیا تھا۔ نہ مگر تھ لیکن نہ فکری کا مدٹی تھا۔ ٹو اپنے فضل سے مجھ پر رحم فرما۔

اے موت سے غافل انسان! تُو یہ بتا کہ تیرے لیے اپنی دستکاری اور کاریگری کی یاد ضروری ہے یا موت کی یاد۔ موت خزاں کی طرح ہے اور تُو ایک پتہ ہے جس نے خزاں میں ضرور جھڑتا ہے۔ موت ڈھنڈورا پیٹ رہی ہے لیکن تُو نہیں سنتا۔ جب سننے کا وقت نہیں رہے گا تب تُو سننے کا۔ نزع کے وقت تُو ہائے موت کہے گا لیکن اُس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اعلان کرتے کرتے موت کا گلہ بیٹھ گیا اور اُس کا نقارہ پھٹ گیا لیکن تُو دنیا داری کی باریکیوں میں لگا رہا۔ انسان کی موت کے وقت کی آواز زاری ایسی ہی ہے جیسا کہ شیخ صاحبان کا شہدائے کربلا پر ہر عاشورہ کو ماتم کرنا۔

وہ غافل جو عمر ضائع کر دیتا ہے اور موت کے وقت کی تنگی میں توبہ و استغفار شروع کرتا ہے وہ حلب کے شیعوں کے مشابہ ہے۔ جو ہر سال عاشورہ کے ایام میں انطاکیہ کے دروازے پر عزاداری کرتے ہیں۔ عاشورہ کے دن حلب کے باشندے ایک جگہ جمع تھے اور واقعہ کربلا اور ظلم و آزمائش جو خاندانِ نبوت نے بڑا اور شمر کے ہاتھوں دیکھا تھا کو یاد کر کے روتے تھے اور نوحہ و نالہ بلند کرتے

تھے۔ اُس راستے سے ایک مسافر شاعر آیا اور پوچھنے لگا کہ یہ کیسا غم ہے کیا کوئی بزار نہیں مر گیا ہے؟ مجھے اُس کے بارے میں بتاؤ کہ اُس کا مرثیہ لکھوں اور یہاں سے سامان اور لنگر حاصل کروں۔ لوگوں نے کہا کیا تُو ایوانہ ہے؟ شیعہ نہیں ہے؟ اہل بیت کا دشمن ہے؟ تجھے معلوم نہیں آج عاشورہ کا دن ہے۔ آج اُس جان کا سوگ سو سال سے بہتر ہے۔ اُس پاک روح کا ماتم آج لوحِ ہیکل کے سینکڑوں طوفانوں سے زیادہ اہم واقعہ ہے۔ شاعر نے کہا کہ جو تُو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن بڑید کا دور گزر رہا ہے تو ایک عرصہ گزر گیا ہے۔ اور یہاں اسنے عرصے کے بعد یہ خبر پہنچی۔ یہ واقعہ تو اس قدر

تو مدہ انا زیاں اندر نہیں
تو نہ ملک فرما مگر تب ہی در تباہی

کالے خدیا مسکن را در جہاں
کے حشدا! نوب میں نہیں کہ

دردناک تھ کہ اندھوں اور بہروں تک نے دیکھ لیا اور سن لیا۔ کیا تم اُس وقت سو رہے تھے جو اب ماتم میں کپڑے پھاڑ رہے ہو؟ اگر تم اس قدر غافل ہو تو اپنے اوپر ماتم کرو۔

حضرت امام حسین علیہ السلام ایک شاہ تھے۔ اُن کی روح قید خانہ سے چھوٹ گئی تو اس پر ماتم کا کیا موقع ہے۔ اَلذُّیَا یَسْجُنُ الْمُؤْمِنِ "یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے۔" وہ قید خانے سے اپنی سلطنت کی طرف لوٹ گئے۔ یہ تو اُن کے شہنشاہ بننے کا وقت ہے۔ اگر تم کو اس سے واقفیت نہیں ہے تو اپنے اوپر ماتم کرو۔ تجھے اپنے دل اور دین پر ماتم کرنا چاہیے کیونکہ تجھے اس دنیا کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ جو دوسرے عالم کو دیکھتا ہے تو اُس کے حصول کے لیے بہادر، جاں باز اور سیر چشم کیوں نہ ہوگا۔ جو عالم آخرت کو دیکھتا ہے اُس کے چہرے پر نور ہوتا ہے۔ یاد رکھو جو سمندر کے خزانوں کو دیکھ لیتا ہے وہ کسی بھی سخاوت سے دریغ نہیں کرتا۔

اُس لاپچی کی مثال جو اللہ کی رزاقی اور رحمت کے خزانوں کو دیکھنے والا نہیں اُس چیونٹی کی سی ہے جو ایک ڈھیر پر ہے اور ایک دانے کی وجہ سے کہ وہ بڑے ڈھیروں سے اندھی ہے اور پرکوشاں اُسکو غلبہ کی جلدی کھینچ رہی ہے، ڈھیر کی وسعت کو نہیں دیکھتی اپنے اندھے سن سے ناچیز کو چیز سمجھ رہی ہے۔ اُس نے ڈھیر میں سے صرف ایک دانہ دیکھا ہے۔ انسان جسم کے اعتبار سے تو ایک حقیر ذرہ ہے لیکن روح کے لحاظ سے سب سے اونچا اصل ستارہ ہے۔ سیمان ہے۔ انسان جسم کا نام نہیں ہے۔ انسان تو دیدہ حق بین ہے۔ انسان کی حقیقت دیدہ حق کا آلہ یعنی روح ہے اور بقیہ محض گوشت پوست ہے۔ جو کچھ اُس کی حق ہیں آنکھ دیکھتی ہے اصل چیز وہی ہے ورنہ سب ناچیز ہے۔ وہ مٹکی جس کا تعلق سمندر سے ہو جائے وہ اپنے پانی سے پہاڑ کو فرق کر سکتی ہے۔ چونکہ آنحضور ﷺ کے صفات، حضرت حق کے صفات میں فنا ہو چکے تھے لہذا حضور ﷺ کا فرمانا عین حضرت حق کا فرمانا ہے۔ قرآن میں اکثر جگہ لفظ "قل" آیا ہے وہ بظاہر حضور ﷺ کا مقولہ ہے لیکن حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا مقولہ ہے

گفتہ اُو گفتہ اللہ بود

گرچہ از مخلوقم عبد اللہ بود

"میں کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ ہی کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اگرچہ وہ اللہ کے بندے کے خلق سے نکلے

اے خدایا مسکن را وہ تلف

اے خدا، بنجیہاں کو تباہ کر دے

اے خدایا منتقل را وہ تلف

اے خدا، فرج کرنے دےں کہ چاہا بلدے

حضور ﷺ کے دل کی داسنگی جبکہ بحر حقیقت سے تھی تو آپ ﷺ کا فرمایا ہوا اسی سند رکاموتی ہے۔ مگر پوری اطاعت کے بعد انسانوں کے افعال اللہ کی طرف منسوب ہوتے ہیں تو اس میں کیا تعجب ہے کہ کسی عارف کو خدائی اللہ کا سرجہ حاصل ہو جائے۔ کسی مٹکی سے سمندر کا پانی نکل رہا ہو اور تیری نگاہ محض پانی کی گزرگاہ کو دیکھ رہی ہو۔ حال نکو وہ تو سمندر سے آ رہا ہے۔ مٹکی اور سمندر کو دیکھنا بھی گمان ہے۔ دراصل دونوں میں اتحاد ہے۔ صرف مٹکی کو نہ دیکھ، جو کچھ مٹکی میں ہے اسے دیکھ۔ اُس میں ایک سمندر پنہا ہے۔ انسان کامل کے اندر بھی فیوض الہی ہیں جو لامحدود ہیں، جو پاک اور شیریں ہیں۔ جو شخص ان فیوض سے محروم ہے وہ خدائی لہر کی وجہ سے عذاب میں ہے۔ انسان کو ان فیوض کا مظہر بنانے میں یہ حکمت ہے کہ اس سے راز وحدت ظاہر ہو اور کوئی بند اقبال اُس کی جستجو میں لگے۔ اس مظہر کو دیکھ کر کوئی یا نصیب، مزید محابہ اور کوشش میں لگے گا اور اُس کو منشا بدۂ حق حاصل ہو جائے گا۔

اہل دل کی مثال یوں سمجھو کہ اُن میں ایک نہر جاری ہے اور اُس نہر کو ذات حق سے اتحاد حاصل ہو چکا ہے۔ یہی اہل دل وہ ہیں جن سے زمین و آسمان قائم ہیں۔ لفظ اتحاد کا بھی غلط استعمال کیا گیا ہے کیونکہ اتحاد تو دو چیزوں میں ہوتا ہے۔ اُن کا ذات حق سے ایسا وصال ہے کہ دوئی ختم ہو چکی ہے۔ اب اُن کی بات خدا کی بات ہے۔ جب یہ وحدت حاصل ہو جاتی ہے تو منصور علاجِ سبب کی طرح وہ نعرہ آنا الحق لگا دیتا ہے اور موت کی سولی نہ کسی بدنامی کی سولی پر چڑھ جاتا ہے۔ یہ تعلق پانڈیہ بعد الفتناء سے ہی معلوم ہوگا۔ اُس مقام کے بارے میں بحث نہ کرو اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ حشر اور بعث بعد الموت جب ہی ہوگا جبکہ پہلے موت واقع ہو جائے گی کیونکہ بعث تو مرنے کے بعد زندہ ہونے کو کہتے ہیں۔ اس بعث کے لیے موت ضروری ہے۔ جو موت سے ڈرتے ہیں اُن کی راہ غلط ہے۔

تعلق مع اللہ کا علم جب ہی حاصل ہوگا جب تعلق غیر اللہ کا علم چھوڑ دو گے۔ اللہ سے صلح اور محبت جیسی پیدا ہوگی جب غیر اللہ سے صلح، محبت ختم ہو جائے گی۔ ہم حال کہاں سے تلاش کریں؟ حال کو چھوڑنے سے۔ قال کہاں سے تلاش کریں؟ ترک قال سے۔ وجود کو کہاں ڈھونڈیں؟ وجود کو چھوڑنے سے۔ قدرت کو کہاں تلاش کریں؟ قدرت کو ترک کرنے سے۔ اے بہترین مددگار! اگر تُو مدد نہ کرے تو ہماری فانی اشیاء کو دیکھنے والی آنکھیں باقی کو دیکھنے والی نہیں بن سکتیں۔ ہماری جسمانی آنکھ عدم سے وجود میں آئی ہے اس لیے اُس کو صرف مفہوم ہی سے مناسبت ہے۔ اور وہ وجود مطلق کو بھی مفہوم ہی دیکھتی ہے۔ اگر یہ آنکھ حقیقت بین بین جائے تو وہ اس بظاہر منظم دنیا کو محشر بنا ہوا دیکھے۔ ناقص،

گفت پیغمبر کہ در بازار با دو فرشتہ می کند از دل دعا
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بازار میں ہر وقت دو فرشتے اپنے دل سے دعا کرتے ہیں

کھل کو بھی ناقص ہی سمجھتا ہے۔ وہ خیوں کے لیے جنت کا شہ بھی کڑوا ہو گا۔ جب تک خریدار نہ ہو سوداگر کا ہاتھ سود دینے کے لیے حرکت نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر کوئی مذکی جنت کا طالب نہیں ہے تو اللہ سے جنت عطا نہیں فرماتا۔ ہزار ہا میں تماشائی شخص تفریح سے لیے سودوں کے بھاؤ پوچھتا رہتا ہے۔

ایک خریدار کے ہزار میں آنے کا قصد بھخریداری کرنا ہوتا ہے۔ لیکن تماشائی صرف دل لگی اور مذاق سے لیے بازار میں آتا ہے۔ اس کے پاس خریدنے کے لیے ہنری بھی نہیں ہے۔ وہ اشیاء کو صرف تفریح کے لیے چھو رہا ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے تو وہ اور اس کا سایہ یکساں ہیں۔ یاد رکھو دنیاوی کاروبار کرنے کے لیے سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن غرت کے کاروبار کے لیے عشق و رادوری ضروری ہے۔ جو شخص بغیر سرمائے کے بازار میں نکلتا ہے وہ مہر بردار کرتا ہے۔ اے شخص اصل خریدار بن بھرانہ کا ہاتھ تجھے دینے کے لیے حرکت میں آئے گا اور اس کی کان سے ٹوٹل و جواہر (آنسو) حاصل کرے گا۔ کوئی سنے پانہ سننے تلخ کرنے والے کو پتا نہیں اور کرتا ہے۔

ایک شخص کا آدمی ات کو سحری کا نقارہ بجانا، پڑوسی کا اس کے کہنا: سحری کا ایک شخص نے ایک شخص نے ایک درود پر آدمی رات کو سحری کا نقارہ بجا دیا۔ کوئی بول وقت نہیں اور اس گھر میں بھی کوئی موجود نہیں اور بجانے والے کا جواب اس گھر میں تو کوئی رہتا نہیں ہے۔ نقارہ بجانے والے نے کہا کہ ٹوٹے ہوئے دیو، اب میری نس لے۔ تیرے لیے یہ آدمی رات ہے لیکن میرے لیے سستی کی بجائے ہے کہ جس وقت تیرے پڑے کر سستی پیدا کی جا سکتی ہے۔ جو تیری نظر میں شکست ہے میری نظر میں فتح ہے۔ جسے ٹوٹا سمجھتا ہے میں اسے نور سمجھتا ہوں۔ یہ رات اور دن کی تبدیلی ایسی ہی ہے جیسے دریائے نیل سطیوں کے لیے پانی تھا لیکن مہیوں کے لیے خون تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا موم کا منکروں کے لیے خست ترین چیز۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی ہمت اپنی خوش آہنی سے روبرو پڑتے تھے پہاڑ بھی پڑھ سے گلتے تھے۔ آنحضور ﷺ کے ہاتھوں کے سنگریزوں نے ان کی رسالت کی گواہی دی اور شیخ پڑھی تھی۔ اُسے لوگوں کی نظر میں نکلی کا ایک ستون تھا لیکن حضور ﷺ کی جدائی میں رویا۔ تمام جمادات اور نباتات موم کے اعتبار سے مردہ ہیں۔ لیکن حق تعالیٰ کے اعتبار سے کھدار اور زندہ ہیں۔

اس بات کا جواب کہ یہاں کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے کہ خدا کے لیے جو کام کیا جائے، اس کے لیے جتنو نہیں ہوتی کہ وہاں کوئی انسان ہے یا نہیں۔ خدا کے عاشق معجز کرتے جانتے ہیں، کعب کا طواف کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ کیا

کلمے جسد تو منقشاں راہہ خُلف | جسے جسد تو طمیکاں راہہ ثلث
لے خدا تو فرج کریوں کو چنانچہ | اور لے خدا! تو کھوں کو سبہ کرے

کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ گھر تو خالی ہے۔ جس کے دل میں یہاں ہو وہ کعبہ کو بھرا ہوا ہی سمجھتا ہے بہت سے ایسے مکانات ہیں جو انسانوں سے بھرے ہوئے ہیں لیکن وہ انسان حقیقت میں انسان نہیں ہیں۔ اہل دل اُن مکانات کو خالی سمجھتے ہیں۔ انسان جس محبوب حقیقی کا عذاب ہے اُس کو کعبہ یعنی قلب مومن میں تلاش کر لے۔ جن انسانوں کو اللہ نے فخر اور بلندی عطا فرمائی ہے وہ اللہ کے گھر سے خالی نہیں ہیں، ان کا دل اللہ کا گھر ہے۔ عارف کامل کا دل ہر وقت فیض رسانی کرتا رہتا ہے۔ اُس گھر کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا اور سب انسان اُس کے محتاج ہیں۔ حاجی بَیِّنَات بَیِّنَات پکارتے ہیں لیکن اُن کو کوئی نہیں کہتا کہ تجھے کون پکار رہا ہے؟ جو توفیق حاجی کو خدا نے دی ہے وہی خدا کی طرف سے پکار ہے، جس کے جواب میں حاجی بَیِّنَات کہتا ہے۔ میں اپنے بدن کے تانے کو اونچے نیچے سروں سے اُس مکان کے کیمیا پر مل رہا ہوں اور نقارہ اس لیے بجا رہا ہوں کہ رحمت کا سمندر جوش میں آ کر مجھ پر سوتی برسائے لگے۔ میں تو معمولی کام کر رہا ہوں۔ لوگ تو جب دیکھیں اللہ کے نام پر جان سے کلیں جاتے ہیں۔

انبیاء علیہم السلام نے اللہ کے نام پر کیسی کیسی سختیاں بھیلی ہیں۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ابو ذر رضی اللہ عنہ کا زہد اختیار کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے دین پر جماد فقیہ رکھتے ہیں۔ جس طرح ان لوگوں نے اللہ کی راہ میں کام کئے ہیں میں بھی اللہ کے لیے سحر کا نقارہ بجاتا ہوں۔ اگر کوئی شخص اپنا کوئی خریدار چاہتا ہے تو خدا سے بڑا خریدار کون ہوگا۔ اللہ تیرے ناقص اعمال خریدتا ہے اور اُس کے عوض نور عطا کرتا ہے۔ انسان کا فانی جسم خرید کر اُس کے بدلے میں ابدی سلطنت عطا فرماتا ہے۔ انسان جب اُس کے دربار میں روتا ہے تو آنسوؤں کے چند قطروں کے عوض وہ حوض کوثر عطا کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن میں صفت ”آؤ کرنے والا“ لکھی ہے۔ اللہ کے بازار میں پہنچ کر اپنا پرانا فروخت کر دے اور اُس کے بدلے میں حق سلطنت حاصل کر لے۔ اگر تجھے اس کا دوبار میں شک ہے تو انبیاء علیہم السلام کو دیکھ لے انہوں نے کس قدر نفع کمایا ہے کہ پہاڑ بھی اُن کی دولت کو نہیں اٹھا سکتا۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا آقا اُن کو اقا کے ظلم و تم پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا منہ سے بلا ارادہ اَخَذَ اَخَذَ کہنا کانٹوں پر تھسیٹ رہا تھا۔ اور طرح جیسے کسی مُصِیبت زدہ سے بلا ارادہ رونا پھوٹتا ہے کیونکہ وہ حضور ﷺ طرح کی سزائیں دے رہا تھا کہ کے عشق سے پڑے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزنا اور انکو نصیحت کرنا کرتا ہے۔ وہ ﷺ اپنے جسم کو

نعم مال صالح خواندش رسول

اُس کو رسولوں میں اللہ پریم سے بہترین قرار دیا ہے

مال را بگز بہ سیریں باشی حرمول

وہ مال جو دین کی راہ میں منسحب ہو

قربان کر رہے تھے اور اس کا خد اُحد کہن آہ و زاری کے طور پر نہ تھا بلکہ اپنے دین پر فخر کے لیے تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا تو انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز سنی۔ ان کو محسوس ہو کہ وہ مسلمان میں اور ان کو اس بے دردی سے حنا جا رہا ہے تو وہ بہت رنجیدہ ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے تنہائی میں کہا کہ اپنے ایمان کو چھپ کر رکھو۔ اللہ تعالیٰ تیرے پوشیدہ ایمان کو جاننا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ایمان کو پوشیدہ رکھنے کا وعدہ کر لیا۔ دوسرے دن پھر وہ وہاں سے گزرے تو ان کو پہلی حالت میں پایا۔ ایمان کے عشق نے ایمان کو پوشیدہ رکھنے کی شرط کو دور توبہ کو توڑ دیا۔ وہ توبہ کرتے تھے لیکن دایہ ٹوٹ جاتی تھی۔ تو وہ توبہ سے بیزار ہو گئے اور اپنے جسم کو ایمان کے سپرد کر کے پھر مصیبتوں میں ڈال دیا اور اپنے دس میں کہنے لگے کہ اسے محمد ﷺ اتم میری توبہ کے دشمن ہو اور چونکہ تمہاری محبت میری رگ و گ میں سمائی ہوئی ہے وہاں توبہ کی گنجائش کہاں ہے۔

اب میں توبہ سے توبہ کرنا ہوں اور جس ایمان کی بدولت مجھے جنت کی زندگی حاصل ہوئی ہے اس کے اظہار سے کیسے توبہ کروں۔ اب میں عشق میں مجبور ہو چکا ہوں۔ میں عشق کی تیز ہوا کے سامنے یک تنہا ہوں۔ معلوم نہیں وہ مجھے کہاں لے جا کر پھینکے گی۔ میں خود چاند ہوں یا بدایا، اب عشق کے سورج کا پیرد ہوں۔ چاند کو تو سورج کے پیچھے رہنا ہے۔ خواہ اس میں اس کا گھٹاؤ ہو یا بڑھاؤ۔ تقدیر کے مقابل کوئی بات طے کرنا اپنی سوچوں کا مذاق اڑانا ہے۔ قضاء حد اندی اور انسان کی مثالیں آنکھوں اور کھانسی کے تنکے کی ہے۔ بی کو تھیلے میں بند کر دیں تو وہ بے ہمیں ہو جاتی ہے اور اچھال کود کرتی رہتی ہے حتیٰ کہ آراؤ ہو جائے۔ عشق عاشق کو مسلسل چکر میں رکھتا ہے۔ ہن چکی کا پاٹ ہیبت گھومتا رہتا ہے۔ جس طرح چکی کا پاٹ گھر کے وجود کی ملامت ہے اسی طرح انسان کا تہذیب اور بقدرتی قضاء و قدر کی دلیل ہے۔ اگر تجھے قضاء نظر نہیں آتی تو اس کے آثار کو دیکھ لے۔ اسے دن اگر قضاء کی وجہ سے اتنی تنظیم انسان چیزیں بے قرار ہیں تو تیرے جیسی تھوٹی سی چیز کیسے بے قرار نہ ہوگی۔ قضاء کے مقابل تو جو بھی سہارا ڈھونڈے گا قضاء اس کو فک کر دے گی۔

اگر انسان اللہ کے اس لہلہ کو نہیں دیکھ سکتا جو ہر عالم کے اجزاء میں کر رہا ہے تو اس کے فعل کے اس اثر کو دیکھ لے جو اجزائے عالم پر ہے۔ سمندر کے دیر کے جھاگ درنگوں میں جو حرکت ہے سب سمجھتے ہیں کہ سمندر کے جوش کی وجہ سے ہے۔ چاند و سورج جو آسمان کی چکی کے دو بیلوں کی طرح ہیں اس کے فرماں بردار ہیں اور حکم کے مطابق کام کرتے ہیں۔ ستاروں کے مختلف گروں میں مختلف تاثیرات اسی کے تصرف کا نتیجہ ہیں۔ مگر تمہاری نگاہ افاق کی

اب اندر زیر کشتی پستی منت
کشتی کے نیچے پانی کا ہونا کشتی کے لیے خطرناک ہے

اب در کشتی بدک کشتی منت
کشتی میں پانی بھرا کشتی کی تباہی ہے

علامتوں کو نہیں دیکھ سکتی تو اس کے تصرفات کو دیکھ جو تہرہ ہے آنکھوں میں ہیں۔ یہ تمہارے حواسِ رات کو کہاں ہوتے ہیں؟ اور دن میں کہاں ہوتے ہیں؟ اور ان پر کیا کیفیات طاری ہوتی ہیں؟ سب پر غور کرو۔ زمانے کے تغیرات کو دیکھو کہ اتنی بڑی کائنات کس طرح تغیر پذیر ہے۔ انسان کا دل کائنات کے مقابلے میں بہت چھوٹی سی چیز ہے تو پھر وہ قدرت کے احکام سے بے قرار کیوں نہ ہوگا۔ جانور اپنے مالک کا پوری طرح مطیع ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو اپنے مولیٰ کا مطیع ہو جانا چاہیے۔

ذنب ایک ستارے کا نام ہے جس سے سورج پر گرہن واقع ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح ذنب یعنی گنہ کا قرب بھی انسان کی رُوسیاہی کا سبب بن جاتا ہے۔ انسانی عقل سورج سے بڑی نہیں ہے۔ جب وہ غلط روی کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے تو انسان کی عقل اگر غلط روی اختیار کرے گی تو رُوسیاہ ہو جائے گی۔ اگر مکمل گناہ ہوں گے تو رُوسیاہی بھی مکمل ہوگی۔ اگر گنہ ادھورے ہوں گے تو رُوسیاہی بھی ادھوری ہوگی۔ قرآن میں ہے کہ "اور ان کے درمیان اصناف سے فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا" اللہ ہماری ڈھکی چھپی نیکی ہدیٰ کو دیکھنے اور سننے والا ہے اب قدرت کی بحث ختم کرتے ہیں کیونکہ عاشقوں میں عشق کے غلبے کی وجہ سے عید کی سی خوشی ہے، اور معشوق عاشقوں سے بہت اچھے خدایاں سے پیش آرہے ہیں۔ عاشقوں کا نصیب ناز کر رہا ہے۔ حضرت بدایہؒ پھر عشق کے جوش کی وجہ سے توبہ کو توڑنے پر مجبور ہیں۔ اب وہ مست ہو گئے ہیں اور ہمیشہ اس مستی کے طالب ہیں۔ اب بدایہؒ اور بدایہؒ دونوں یار ہو گئے ہیں اور ان کے زخم ان کے لیے پھول بن گئے ہیں۔ "تہوں نے کہا کہ اگرچہ جسم کو یہ کافر زخمی کر رہا ہے لیکن مجھے میرے محبوب نے مست کر دیا ہے۔ حضور ﷺ نے عروجِ روحانی سے رول فرمایا اور حضرت بدایہؒ کی حُرّت بوجہ فراموشی۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ کا حضور ﷺ کو حضرت بلالؓ کے متعلق حضرت ابو بکر صدیقؓ نے بلالؓ سے عرض کرنا اور ان کو منکروں سے خریدنے کے بارے میں مشورہ کرنا کہ وہ بغیر کسی جرم کے سزا کاٹ رہے ہیں۔ حضرت بلالؓ شاہی باز تھے اس لیے چغندوں کو ان پر عضو آتا تھا کہ یہ شہی کلائی ورمحلات کا ذکر کر کے ہمیں کیوں پریشان کرتا ہے۔ ہمارے اہلِ مساکن کو ویرانہ بھٹتا ہے۔ یہ تیری سکاری دراصل سرداری حاصل کرنے کے لیے ہے۔ وہ حضرت بلالؓ کو برہنہ کر کے چاروں ہاتھ پاؤں کو کیوں سے باندھ کر خردار لکڑی سے مارتے تھے۔ لیکن وہ

عشق و رقت زاید از نغمہ حلال عشق اور رست کی رستیاں نغمہ ہے پند ہوتی ہے	علم و حکمت زاید از نغمہ حلال ملاں نغمہ سے علم اور دانائی پیدا ہوتی ہے

اس سر سے ذرہ بھر بھی نہیں گھبراتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے ایہاں کو ظاہر کرنے کی توبہ سے بھی توبہ کر چکے ہیں۔

سچ ہے عاشق ہو اور پھر اپنے محبوب کے ذکر سے توبہ کرنے یہ ناممکن بات ہے۔ عشق کے سامنے توبہ کرنا کمزوری کی علامت ہے۔ توبہ بندے کا فعل ہے اور عشق خدا کی صفت ہے۔ خدا کی صفت کا بندے کی صفت سے کیا مقابلہ۔ اگر غیر خدا سے عشق ہو تو منع شدہ انگوٹھی کی طرح ہوتا ہے۔ منع اتر گیا تو عشق بھی غائب ہو جاتا ہے۔ مجازی عشق میں جب معشوق سے خدائی عکس جدا ہو جاتا ہے تو عشق بھی نہیں رہتا۔ مجازی معشوق پر سے اللہ تعالیٰ کے عکس کا عکس ہٹ جانے سے نہ اس میں زندگی باقی رہتی ہے نہ حسن۔ وہ محض مٹی اور پانی رہ جاتا ہے۔ جو عقل مند ہیں وہ اصل پر عاشق ہوتے ہیں کیونکہ وہ باقی رہنے والی چیز ہے اور اس کے عشق میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اسے معشوق حقیقی اتیری صحت کے حقیقی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اور تیری اس صفت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ قرآن میں ہے کہ "خلق اور امر اسی کے لیے ہیں نہ لیم امر" دوسے سے خالی ہے اور عالم خلق جسمانی عالم ہے۔ اصل تو عالم امر ہے۔ عالم خلق تو اس کا سایہ ہے۔

حضور رضی اللہ عنہ حضرت بدن کا قصہ سُن کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ میں اُس کو ان کافروں سے خریدوں گا۔ کیونکہ خدا کا قیدی دشمنوں میں پھنسا ہوا ہے۔ حضور رضی اللہ عنہ نے فرمایا عداوت کی وجہ سے وہ بہت زیادہ قیمت طلب کریں گے۔ اسے خریدو اور مجھے بھی اس خریداری میں شریک کرلو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ کافر حضرت بدن کی قدر و قیمت سے ناواقف ہیں۔ ان سے بدلہ لیتے ہو تو آسانی سے اس طرح خرید لوں گا جس طرح بچے سے موتی خرید لیا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کفار سے شیطان دنیا کے بدلے عقل اور ایمان خرید لیتا ہے۔ وہ ان کافروں کو مردار دنیا اس قدر ہڈ روتی کر کے دکھا دیتا ہے کہ ان سے آخرت کے جہنم خرید لیتا ہے۔

انبیاء علیہم السلام نے لوگوں کو اچھی تجارت کرنی سکھائی لیکن شیطان اپنے اثرات سے میاں بیوی میں نفرت پیدا کر دیتا ہے اور طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے اسی طرح شیطان نے اپنے جادو سے سُن کو نہ ہا کر دیا اور ان کفار نے مال دنیا کو چند ٹکوں میں بچھا ڈالا۔ گدھے کے سامنے موتی اور کوڑی یکساں ہوتے ہیں۔ چونکہ حیوان، حمل و موتی کی قیمت نہیں سمجھتے اسی لیے کافروں میں موتی کے آویزے نہیں پہنتے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو احسن للتقویٰ پیدا کیا۔ ایسا اُس کی روح کی وجہ سے ہے۔ روح کامل، عرش سے افضل ہوتی ہے اور انسان اس دنیا میں اُس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا۔ روح کامل جس کی حقیقت کا بیان ناممکن ہے اگر میں اُس کی قدر و قیمت بیان کروں تو میں بھی اور تم بھی جل جاؤ

جہل و غفلت ناید از اداں حسام
جہل و غفلت پیدا ہوتی ہے تو اس کو حرام سمجھ

چوں زلفت نہ تو حسد بینی دوام
جب تو دیکھے کہ حسد سے ہوش خدا اور مکر

گئے اور کچھ حاصل بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اس سلسلے میں خاموشی بہتر ہے۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہو گئے اور کہا کہ تُو اس اللہ کے ولی کو کیوں مارتا ہے اگر انسان اپنے مذہب پر چپا ہو تو دوسرے مذہب والے سچے دین والے کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے۔ وہ اُس پر ظلم کرنا پسند نہیں کرے گا۔ اُس کو اُس کے اعتقاد پر مجبور سمجھے گا۔ اگر تُو کسی سچے دین دار پر ظلم کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ تُو اپنے دین کا پکا نہیں ہے۔ چونکہ تیری فطرت سچ ہے اس لیے دوسروں کو بھی سچ فطرت سمجھتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حیران کن باتیں کہیں جو بڑی حکمت تھیں کیونکہ ان باتوں کا اصل چشمہ حق تعالیٰ تھا۔ کوئی تعجب نہ کر کیونکہ وہ تو پہاڑوں کے پتھروں میں سے بھی چشمے جاری کر دیتا ہے۔ تیری آنکھ کو بھی اللہ نے اپنا نور عطا کرنے کا حجاب ہٹا رکھا ہے۔ جیسے پتھر چشمے کے لیے حجاب تھا ورنہ آنکھ کے اجزاء میں نور کہاں ہے۔ انسان کا کان بھی قدرت کا ایک پردہ ہے ورنہ اُس کے اجزاء میں سننے کی طاقت کہاں ہے۔

یاد رکھو! ہر معاملے میں اصل متصرف اللہ ہی ہے۔ اُمیہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر تجھے اُس پر ختم ہوتا ہے تو حریہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا معاملہ طے ہو جائے تو خدا کا شکر ادا کروں گا۔ میرے پاس سفید رنگ کا ایک حصین غلام ہے لیکن اُس کا دل کفر کی وجہ سے کالا ہے۔ مجھے اس کے بدلے میں کال بادل دینا چاہیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا غلام اس قدر خوب صورت تھا کہ اُمیہ کا دل اُس کو دیکھ کر سب قابو ہو گیا۔ ظاہر یہ ستوں کی بھی حالت ہے کہ صرف صورت پر قربان ہو جاتے ہیں۔ اس سے حضرت بادل رضی اللہ عنہ کے عوض غلام کے عیارہ کچھ باندی بھی طلب کی جو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دے دی۔ وہ حقیقت اُمیہ نے مہنتی دے کر بچر لے لیا۔ وہ سوچتا تھا کہ میں نے نفع کیا لیا۔ وہ فکرت کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نقصان اٹھایا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیٹے اور طنز کی وجہ سے چھٹی تو وہ درزیادہ ہنس اور کہا اگر آپ کو اس غلام میں اس قدر دلچسپی نہ ہوتی تو میں اُس کے دام زیادہ نہ بدھاتا۔ میں جو قیمت لے چکا ہوں اُس کے دسویں حصے پر بھی راضی ہو جاتا۔ کیونکہ یہ کار غلام میرے نزدیک دمزی کا بھی نہیں ہے۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تُو میرا بالغ ہے۔ تُو نے اخروٹ کے بدلے میں موتی دے ڈالا۔ میرے نزدیک اُس کی قیمت ہر دو عالم میں کیونکہ میری نظر اُس کے وطن پر ہے۔ اس کا کار ہونا شک کی وجہ سے ہے تاکہ حق اس کو نہ پہچان سکیں۔ تجھے چونکہ یہ سستا ہاتھ لگا تھا تو نے سستا بیچ دیا یہ نہ دیکھا کہ اس ڈیبا میں موتی ہے۔ تُو بھی اس معاملے میں زیادہ زودعا ہے پھر بھی خوش ہو رہا ہے جب حقیقت کھلے گی تو تُو بہت افسوس کرے گا۔ تیری خوش قسمتی اس غلام کی

ویدہ لپے کہ کڑہ حشر دہ
تو نے دیکھا ہے کہ گھوڑی نے مجھے کا کچھنا ہر

بیچ گندم کاری و جو ہر دہ
بہس ایسا ہر لب کہ تھے گھوڑے دہ ہر دہ

صورت میں تیرے پاس آئی لیکن تو نے اس کو نہ پہچانا۔ منت پرستوں کی یہی سزا ہے کہ ان کو اس سفید کافر عمام کی صورت میں لکڑی کا ٹھوڑا ملے جس پر خوبصورت جموں پڑا ہوں۔ اسی طرح کافر کی قبر پر خوب نقش و نگار ہوتے ہیں لیکن اندر گد و در احوال ہوتا ہے۔ ظالموں کا ظر خوبصورت مگر باطن میں مظلوموں کا خون ہوتا ہے۔ منافع کا بھی جی کا ہوتا ہے۔ وہ بظاہر اسلامی فرائض کو کرتا ہے لیکن باطن ایمان سے خالی ہوتا ہے، جھوٹے وعدے کی طرح جو بددعا میں بہت خوش گنت ہوتا ہے اور انت میں مایوس لگتا

خریداری کے بعد حضرت بوکرؓ نے حضرت بلالؓ کا ہاتھ پکڑا اور اسے حضور ﷺ کی خدمت میں لے آئے۔ جب حضرت بلالؓ کی نظر حضور ﷺ کے چہرہ نور پر پڑی تو وحشی کی زبانی ہی وہ جہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو وحشی سے رونے لگے۔ حضور ﷺ نے ان کو سینے سے لگا لیا اور جو فحش سینے سے لگانے پر ان کو ملے ان کا اندر زہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ یہ جیسے کسی مفلس کا پاؤں چائیک بھر پور خزاں پر آجائے یا کوئی ادھ موٹی چھٹی سمندر میں پھنک جائے۔ پھر حضور ﷺ نے اس کو ایسی موثر باتیں بتائیں کہ رات کو بتا دی جائیں تو وہ دن بن جائے۔

اسیاد میں سے کی صحبت سے بغیر کچھ سے قلوب پر جواثر ہوتا ہے وہ شخص ذاتی ہے الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ بغیر کلام کے تاثیر کچھ اس طرح ہوتی ہے جیسے سورج کی دھوپ سے پھلوں میں خواہ بخو۔ شیرینی پیدا ہو جاتی ہے۔ صاف پانی پھوؤں میں تاری پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے تصرفات بغیر کسی آراء کے ہوتے ہیں لیکن سرعت تاثیر میں جادو گروں کے افسوں سے بھی بڑھ کر۔ اسباب کا وجود اور نہی سے اثرات کا تحقق بھی حکم خداوندی کے تابع ہے جو بحیر لب و حرف کے خود بخود صادر ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فعل کو غور نہیں سمجھتے اس لیے کہ ان کی عقل اللہ کی ذات کے سامنے میں دنیا دہیہ کی تعلیم ہے۔ اس لیے اس کی تعلیم سے کام لینا چاہیے۔

حضور ﷺ کا حضرت ابو بکر صدیقؓ سے اظہارِ ناراضگی کہ میں نے بلالؓ کو صرف پنے روپے سے کہا تھا بلال کی خرید میں میری شرکت کرنا اور حضرت ابو بکرؓ کی محذور خداداد حضور ﷺ کو ناگواری ہوئی حضرت ابو بکرؓ نے عرض کی کہ میں نے بلالؓ کو آزاد کرنے کے لیے خریدا تھا اور آپ ﷺ کے سامنے آ کر دکرنا ہوں اور آپ ﷺ مجھے اپنی عداوت میں قبول فرما میں۔ میں کبھی آزادی نہیں چاہوں گا۔ آپ ﷺ کی عداوت میرے لیے آزادی ہے۔ میں جوانی میں خواب دیکھ کر تھا کہ سورج مجھے سام کرتا ہے اور اس نے مجھے زمین سے آسمان پر کھینچ لیا

نغمہ بحر و گوہر شمس اندیشہا
نغمہ سندرہ ہے در اس کے مری خیالات ہیں

نغمہ ختم ست و بر شمس اندیشہا
نغمہ بیچ ہے در اس کا پس خیالات ہیں

ہے اور میں بندگی پر اُس کے ساتھ ہوں۔ اُس وقت میں سمجھتا تھا کہ یہ رافع کا غصہ ہے لیکن جب آپ ﷺ کا شرفِ صحبت حاصل ہوا تو مجھ پر اپنی حقیقت کھلی اور آپ ﷺ کی ذات نے میرے لیے آئینے کا کام کیا اور وہ بات جسے میں محل سمجھتا تھا اس سے دوچار ہو گیا۔ آپ ﷺ کے دیدار کے بعد مجھ پر معاملہ کھل گیا کہ سورج تو آپ ﷺ کی ذاتِ گرامی ہے اور یہ دنیا کا سورج آپ ﷺ کے سامنے بیچ ہے بلکہ اس دنیا کی ہر چیز آپ ﷺ کے سامنے بے حقیقت ہے۔ میری تمنائیں کہ میں نور دیکھوں۔ لیکن جب آپ ﷺ کا دیدار ہوا تو نورِ انور کو دیکھا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے خُسن کی شہرت پر اُن کو دیکھنے کی تمنا تھی۔ آپ ﷺ کے دیدار سے یوسفؑ کا دیدار حاصل ہو گیا، بہت سی جنتوں کا دیدار حاصل ہوا۔ میں الفاظ میں آپ ﷺ کی تعریف کر رہا ہوں لیکن میری یہ تعریف آپ ﷺ کے فضلِ کل کے مقابلے میں ناقص ہے۔ یہ تعریف اسی طرح کی ہے جتنی چرواہا اللہ تعالیٰ کی کرہا تھا۔ اُس نے اللہ کے عشق میں کہا تھا کہ تمہاری جو نیکیاں ہوں گا۔ تجھے دودھ پلاؤں گا۔ تیرے چہلے دوں گا۔ اُس کی یہ تعریف اللہ کی شان کے لائق نہیں تھی لیکن اللہ نے اُسے قبول فرمایا۔ اسی طرح آپ ﷺ بھی میری ناقص تعریف کو قبول فرمایا۔ میں تو آپ ﷺ کے کرم سے دُور نہیں ہے کیونکہ ہماری ناقص عقلیں آپ ﷺ کے کمالات و اوصاف تک نہیں پہنچ سکتیں۔ عالمِ ملکوت سے ہر گمراہ کے لیے رہنمائی کا سامان ہوتا رہتا ہے۔ اس عالم میں بہت سے بے بات ہیں۔ انہوں نے رہنمائی کے لیے وحی کا ردِ ل بھی دیں ہے ہوتا ہے۔ اب جب آپ ﷺ کی راتِ گرامی اُس عالم سے یہاں آگئی ہے تو قوم کے لیے بشارت ہے۔ اس لیے کہ آپ ﷺ کی "آہ" تمام گمراہوں کو حتم کر دے گی۔ حضور ﷺ کی آمد سب کے لیے اچھی بشارت ہے خصوصاً حضرت بادل علیہ السلام کے لیے۔

حضور ﷺ نے بادل کو اذان دینے کی فرمائش کی۔ ہمارے بشر ﷺ چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے قید خانے اور گندگی سے نکل جائیں۔ حضور ﷺ چپ کیسے رہ سکتے تھے کیونکہ آپ ﷺ کے جسم کا ہر دو ٹکڑا دعوت کا اعلان کر رہا ہے۔ باوجود اس اعلان کے دشمن اس قدر ہیرا بنا ہوا ہے کہ اس قدر دھول مٹا رہے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ آوار کہاں ہے؟ نبی ﷺ اُس کے چہرے پر پھول مار رہے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کس چیز سے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اُس کی مثال ایسے ہی ہے کہ حور کسی اندھے کا ہاتھ پکڑ کر گھنچے اور اندھا حیراں ہو کر کہے کہ وہ کیوں ستا رہی ہے۔ اُس اندھے کو یہ معلوم نہیں کہ جس حور کے وہ خواب دیکھتا رہا ہے وہ یہی ہے۔ احکام کا مکلف بنانا مگر چہ نفس کو ناکارے۔ تکالیف کا آنا بھی محبوبیت کی دلیل ہے کیونکہ زمانہ ہمیشہ محبوبوں ہی کی ہوتی ہے۔

میں خدمتِ عزمِ رفیقِ اس جہاں
صداقت کی رغبت اور آہستہ سے تسکین

زیرِ از قلمِ حسنِ نذرِ وہاں
مُنہ میں حلالِ نذر سے بسید ہوتی ہے

حضرت ہلالؒ کا قصہ جو خدا کے مخلص بن سکے تھے اور عجز کی وجہ سے حضرت ہلالؒ بن عمارؓ کا قصہ حضرت ہلالؒ بن عمارؓ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ پیسے کی غلامی کے پردے میں چھپے ہوئے تھے ان کا مالک مسلمان لیکن عقل کا اندھا تھا سردار کے غلام تھے جو آپ جیٹو کی قدر نہ جانتا تھا۔ حضرت ہلالؒ جیٹو بنے آپ کو غلامی میں مچپائے ہوئے تھے۔ اندھا اتنا تو جانتا ہے کہ اس کی ماں ہے لیکن یہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ کیسی ہے؟ اگر وہ جاننے پر ہی ماں کی عظیم کرے تو ممکن ہے نجات پا جائے۔ کیونکہ جب خدا کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے دل کی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ دل کی زندگی کا راستہ حاصل کر کیونکہ جسم کی زندگی تو صرف حیوانی صفت ہے۔ حضرت ہلالؒ حضرت ہلالؒ سے مجھدوں میں بڑھے ہوئے تھے۔ اے انسان! ان کی حالت تیری طرح نہیں تھی کہ تو ہر دم ہستی کی طرف جانے کی کوشش میں ہے۔ انسان کا اپنے رتبہ سے پیچھے ہٹنے پر قصہ سن لو۔

ایک صاحب کے یہاں کوئی مہمان پہنچا۔ ان صاحب نے ان کی عمر و یافت کی۔ وہ بول اٹھارہ، ستر یا سو یا دس۔ میزبان بول میاں اس سے تو بہتر ہے کہ کہہ دے کہ میں بھی پیدا ہی نہیں ہو۔ کسی شخص نے ایک گھوڑا، سواری کے لیے مانگا۔ گھوڑے کے مالک نے کہا یہ گھوڑا لے لے۔ وہ بولا یہ گھوڑا نہیں چاہیے۔ مالک نے پوچھا کیوں نہیں چاہیے؟ وہ بولا۔ یہ گھوڑا آگے جانے کی بجائے پیچھے کی طرف چلتا ہے۔ مالک نے کہا تو پھر اس کی ذمہ اپنی منزل کی طرف کر دو۔ یہ پیچھے کی طرف چلے گا تو تم منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ اے دوست! خیر نفس بھی اس گھوڑے کی طرح ہے۔ یہ ضدی گھوڑا ہے۔ اس کی شہوت کا رخ دیا کی طرف ہے۔ اس کا رخ موڑ کر عقل کی طرف کر دے۔ یہ منزل پر پہنچ جائے گا۔ جب تو شہوت کا رخ دنیاوی لذتوں کی طرف سے موڑ دے گا تو پھر وہ شہوت عقل کے راستے سے ابھرے گی۔ درخت کی جب ایک شاخ کاٹ دی جاتی ہے تو اس کی قوت دوسری شاخوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ جب تو اپنے نفس کی ذمہ عالم آخرت کی طرف کر دے گا تو خود بخود محفوظ مقام پر پہنچ جائے گا۔

وہ لوگ مبارک باد کے مستحق ہیں جن کے نفوس مراتب طے کرتے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے سلسلے میں فرمایا تھا جب تک دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر نہ پہنچ جائیں گے میں چلنے سے باز نہیں آؤں گا۔ اس طرح سہا سال چلتا رہوں گا۔ ان کے جسم کی سیر کا یہ عام تھا تو روح کی سیر تو کسی اعلیٰ ترین مقام تک ہوئی۔ شہسواروں نے اپنے گھوڑے دوڑا دیے جبکہ حق معمولی جگہوں پر ڈیرے لگے پڑے رہے۔ ایک قافلہ ایک

ذرا دل پاک تو و در دیدہ نور
تیرے پاک در در آنکھوں میں نہ پدا ہوتا ہے

زاید از نعمہ حلال اے مہمطور
اے مہمطور! حلال نعمت سے حضور ہی پیدا ہوتا ہے

گاہ میں آیا۔ ایک دور دورہ کھنکھائی نے کہا کہ سڑی بہت ریہا ہے۔ پھر سب بیکر سماں آئیں۔ گاہوں کے اندر سے آواز آن کہ سماں مٹان کے باہر آں کر اندر آرام کی جگہ آتے ہو۔ جاہر سے جن ہاتھوں و ماں سے محبت ہوگی وہ ۔ چھین کر آرام کی جگہ میں نہیں یا نکس گے۔ یاد رکھو امتقام تو اب بھی یہ بند ٹھکس ہے۔ اس میں بھی سماں بہر پھینک رہا ہے۔

حضرت ہلال بیکر ل کے استاد تھے دروہ روشن رکھتے تھے۔ وہ سردار کے اصطبل میں رہا کرتے تھے لیکن در حقیقت ہوا شاہ تھے۔ نبیوں نے اپنے لمس کی صلاح کی ہوئی تھی اس لیے ان کا رتبہ بہت سے سنا سوں سے بڑھا ہوا تھا۔ جس طرح شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی کو یکساں طرح سر رکی بگاڑ بھی س کے جسم تک ہی گئی۔ وہ ان کے ظاہری خواہشوں کو دیکھتا تھا لیکن ان میں بھی روت کو نہیں دیکھتا تھا۔ ان کا اور واسان کے مدد چھپ ہوا ہے ہی لیے ظاہر نہیں تھے نبیوں کے ساتھ بھی معاملہ کیا اور باطل پر نعرہ کی۔ حقیقت تک پہنچنے کے لیے انسانوں کی تین قسمیں ہیں مثلاً ایک بلند منارہ پر شہار ہے جنی ایک پرندہ ہے۔ اس پرندے کے منہ میں ایک بال ہے جو اس پرندے کے لیے ہوا حیات ہے۔ کچھ ہوگ تو وہ ہیں جس کی نظر صرف منارے پر پڑتی ہے۔ کچھ منارے کے ساتھ پرندے کو بھی دیکھتے ہیں اور کچھ منارے، پرندے کے علاوہ اس کو بھی دیکھتے ہیں۔

ناس کا جسم ایک منارہ کی طرح ہے۔ منارہ اور بدلت پرندے کی طرح اور نور باطل باں کی طرح ہے جو پرندے کے منہ میں ہے۔ ادنیٰ انسان صرف جسم کی طرف توجہ دیتا ہے، اوسا، جسم اور علم، عبادت کی طرف بھی اوجھان دیتا ہے۔ تیسرا شخص ہے جس کی نظر نور باطن پر ہے۔ اس کا منہ و منہ عارضی نہیں ہوتا بلکہ من چاہ مند کا دوتا ہے۔

حضرت ہلال بیکر کا یہ رہنا، ان کے قیام کا علم رہنا لیکن حضور ﷺ کو وحی سے معلوم ہو گیا جو کہ حضور ﷺ کا کو علم ہو جائے اور آپ ﷺ کا ان کی مزاج پرسی کے لیے آنا زو حالی کاں تھا۔ حضور ﷺ ان کی عمارت پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ حضور ﷺ مہی پہ ﷺ کو ساتھ لے کر تشریف لے رہے تھے۔ حضور ﷺ کی آمد کی سردار کا امداد ہوئی تو وہ خوشی سے بے قابو ہو گیا۔ وہ ہال خانے سے نیچے تر آیا۔ حضور ﷺ کی قدم بوی کی اور سلام کیا۔ اپنے منہ حضور ﷺ کے امداد تشریف لے چلے تاکہ وہ کہتے کہ میں نے آج اس ذات کو دیکھا ہے جس پر ہر کائنات ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا میں تیرے گھر کے لیے ہاتھ دے رہا ہوں۔ اس نے کہا پھر وہ خوش نصیب دن ہے تاکہ میں

مکرمیں کاریش ہر روز ست آں | گوشت شکر را کنند ایں سواروں
ہند کا مسنون کام ہی ہر روزی ہوتا ہے | کہ وہ نہیں شکر اس حب روان کرتا ہے

اُس کے پیروں کی خاک بن جاؤں جس پر آپ ﷺ کی تنی مہربانی ہے۔ جب اُس نے اپنی تخت کو زور کیا تو حضور ﷺ نے اپنی اُس سے ناراضگی ترک فرمادی اور فرمایا وہ اپنی روحانی بندی کی وجہ سے عرش کے چاند ہیں اور عاجزی کی وجہ سے فرش ہیں۔ یہ نہ کہہ کہ وہ تیرا غلام ہے وہ تو یک خزانہ ہے۔ سردار نے کہا کہ اُس کی بیماری کا مجھے علم نہیں ہے۔ ہاں چند دن سے اصطبل کے اندر ہی ہیں۔

حضرت ﷺ، ہاں جی ﷺ سے
آنحضور منیٰ علیہ السلام کا سردار کے اصطبل کے اندر جانا اور ہلال عیسیٰ کو نوازنا
 میں گئے۔ وہاں اندھیرا اور گندمی تھی لیکن آپ کے نوار سب پر غائب آ گئے۔ حضرت ہلال عیسیٰ سے حضور ﷺ کی خوشبو کو اس طرح محسوس کر لیا جس طرح حضرت یعقوب یزدی حضرت یوسف یزدی کی خوشبو سونگھ لی تھی۔ ایمان لانے کے لیے مجزوعے موثر قریب نہیں ہیں بلکہ ایمان لانے والے گمراہی کا ہم جنس ہے تو وہ نبی کی صفات کو جذب کر لیتا ہے۔ اس لیے ایمان کا صحیح سبب ہم جنسیت کی ہے۔ نبی کے معجزوں سے تو صرف دشمن عاجز آتا ہے لیکن اُس کا ایمان لانا لازمی نہیں، اُس کے دل میں مغلوب ہو کر دوستی تو پیدا نہیں ہوتی۔

حضور ﷺ کی خوشبو پا کر حضرت ہلال عیسیٰ جاگ گئے۔ اُن کو اصطبل میں بندھے جانوروں کے پاؤں میں سے حضور ﷺ کے دامن کی جھلک نظر آئی تو کھسکتے ہوئے حضور ﷺ کی طرف بڑھے اور قدم بوسی کے لیے پاؤں پر منہ رکھ دیا۔ حضور ﷺ نے اُس کے منہ کے پاس سے اپنا پاؤں بٹا کر محبت میں اپنا منہ اُن کے منہ پر رکھ دیا اور اُن کے سر و چشمہ کا بوسہ دیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ تو عرش ہے، دور اس دنیا میں مسافر ہے، تیری طبیعت کیسی ہے؟ حضرت ہلال عیسیٰ نے عرض کیا کہ میں اس وقت یہ خوش ہوں جیسا کہ وہ شخص جس کی فیندرات میں اُچٹ گئی ہو اور وہ سورج کے طلوع کا منتظر ہو اور اچانک اُس کے منہ پر دھوپ بھیجی جائے یا وہ پیسا کہ پیس کی شدت سے کچھ چوس رہا ہو کہ اچانک پانی کا سیلاب آ جائے کہ وہ اُس میں تیرنے لگے۔

حضور ﷺ نے سنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پر چلے کرتے تھے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ چلتے تھے اور فریاد اگر اُن کا یقین بڑھ جاتا تو یقیناً ہوا پر چلتے۔ اگر اُن کا یقین بڑھ جاتا تو وہ ہوا پر چلتے۔ جیسا کہ میں معراج کی رات اس پر سورج ہوا۔ یہ حدیث احیاء العلوم کی شرح رسیدی میں منقول ہے۔ محدث عراقی نے

بہر آن تا در رسم روید نبات
 تاکہ وہ رسم میں آگے

شکرے ز اصلا بگوئے انتہا
 ایک شکر، پاپوں کی پست سے پاؤں کی جانب

فرمایا ہے کہ اصل حدیث یوں ہے کہ خواریں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ پانی پر کس طرح چلتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ایمان اور یقین کے دریچے۔ انہوں نے عرض کیا ایمان اور یقین تو میں بھی حاصل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر تم بھی پانی پر چلو۔ جب وہ چلے تو ڈوبنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہو؟ انہوں نے کہا جب موج آتی تو ہم ڈوبے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم موج سے ڈرے موج کے رب سے کیوں نہ ڈرے، پھر ان کو پانی میں سے نکلا۔ یقین سے یہاں تو کل علی اللہ کا مرتبہ مراد ہے۔ ایمانی کیفیت مراد نہیں۔

حوادث یومیہ میں اگر انسان ایک پہلو پر ایسا یقین جمالیتا ہے کہ دوسرے پہلو کا احتمال بھی اُس کے ذہن میں نہ ہو تو عادت اللہ یہ ہے کہ اُس کے یقین کے مطابق وقوع عمل میں آجاتا ہے لیکن یہ چیز نہ کہ نبوت سے متعلق ہے، نہ کمال ولایت سے۔ حضور ﷺ جب معراج پر اُترے اور اُتر اُتر اُتر اُتر ہو کر سوار تھے۔ حضور ﷺ کو ملائکہ اور حق تعالیٰ کی صحبت میسر آئی۔

حضرت جلال جبر سے عرض کیا میں تو پہلے ایک کتے کی طرح تھا لیکن آپ ﷺ کے شریف لانے کی وجہ سے اپنے آپ کو شیر دیکھ رہا ہوں۔ میں عارض بشریہ میں تھا لیکن اب حیات گاہ میں پہنچ گیا ہوں۔ مادی اوصاف سے پاک ہو چکا ہوں۔ میں راہ سلوک کی ابتدائی حالت میں تھا۔ اُس حالت میں مقصود حقیقی کی طلب مناسب نہیں لیکن مقصود تک پہنچنے پر ہی تو بشری صفات کی لپی ہوگی۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی ناپاک کو کہے کہ بغیر پاکی کے حوض سے پانی لینے کے لیے نہ جا۔ اگر میں حوض تک نہ جاؤں گا تو پاک ہونے کے لیے پانی کہاں سے لاؤں گا؟ اس لیے کہ حوض کے باہر تو خاک سے پانی نہیں ہے اور پاکی کے لیے پانی ضروری ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا تو اوصاف بشری کو مقصود بالذات نہ بنا۔ نجاست تو اُن اوصاف کو مقصود بناتا ہے۔ پانی بھی ہے اور اُس کا یہ کرم ہے کہ وہ ناپاکوں کو قیوں کر دیتا ہے اور پاک کر دیتا ہے (نگاہ نہی بھی پانی ہی ہے) سورج کے لیے اُس کا نور پردہ ہے جس کی وجہ سے رات اور چمکاؤ نور سے محروم ہیں۔ حضور ﷺ کے نور سے کچھ تو وہ لوگ محروم ہیں جو صداقت ہونے کے باوجود اُس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور کچھ وہ ہیں جو صداقت ہی نہیں رکھتے چمکاؤ میں صداقت تو ہے لیکن توجہ نہیں کرتی۔ رات میں نور کو دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ شیخ اور مرید میں اتحاد ہو جائے تو وہ گنڈ، دوئی اور فساد سے دور ہیں۔ مرید میں کمی ہوتی ہے صحبت شیخ اور ریاضت سے آہستہ آہستہ پوری ہوتی جاتی ہے اور وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ سلوک کی راہ میں جد بازی مناسب نہیں۔ اُس بار خانے پر سترگی کے درجے طے کر کے ہی پہنچا جاسکتا ہے۔ شیخ

تاز تر و مادہ پر گرد و جہاں
تا کہ دُوب تر و مادہ سے بھری ہے

شکر سے زارِ حام سوسے خاکداں
بیک شکر دوز کے دھوسے دنیا کی طرف

دیکھ دیکھی آنکھ پر ہی تیار ہوتی ہے۔ آہستہ روئی اللہ کی صفات ہے اسی سے کس نے قدرت ہونے کے باوجود آسمان کو چھوڑ دیا۔

قرآن میں ہے کہ "اللہ نے زمین و آسمان چھ دن میں پیدا کئے۔" دوسری جگہ قرآن میں ہے کہ "اللہ کے یہاں ایک دن ایک ہزار سال کا ہے۔" اللہ بچہ بھی فوراً پیدا کر سکتا ہے لیکن سنت الہی ہے کہ نو ماہ میں ہی پیدا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی چاریس دن میں ہوئی۔ سابلک کو یہ نہیں چاہیے کہ حد بازی کرے اور قبل از وقت شیخ بن بیٹھے۔ عبادات کرنے سے قبل شیخ بن جانا ایسا ہی ہے جیسے کدو کی بیل دوسروں کے سہارے چڑھتی ہے اور جلد مرجاتی ہے۔ دوسروں کے سہارے کی ہوئی ترقی پائیدار نہیں ہوتی۔ اس کا رنگ جلدی اتر جاتا ہے ایک مثال سن لے۔

بوڑھیا، جو اپنے بھتے چہرے پر لوڈر
 ملتی تھی اور وہ بھلا معلوم نہیں ہوتا تھا
 چاہی تھی لیکن اس کی جار
 جسے میہ اب جنگ میں جا
 ہو لیکن اس کے جھونٹ نہ
 ہاں جھڑ جاتے ہیں لیکن انسان کی حرص کا یہ حال ہے کہ ظلمتیں زہر بن کر رہ جاتی ہیں۔ جو عمر گناہوں میں بسر ہو وہ روزِ آخر کا
 سرمایہ ہے۔ ایسے بد بخت کو جب درازی عمر کی دعا ملتی ہے تو خوش ہوتا ہے اور یہ نہیں سمجھتا کہ یہ مزید عذاب کی دعا ہے۔
 گھر سے آخرت کا کچھ حیاں ہوتا تو اسے مدد سمجھتا اور دعا دینے والے سے کہتا کہ در زعم تجھے نصیب ہو۔

ایک فقیر کی ایک گیلانی کو دُعا : اللہ تجھے ایک گیلانی سردار جو اپنے وطن سے بیزار تھا اُسے ایک فقیر نے روٹی دینے کے بدلے میں دعا دی کہ خدا تجھے سلامتی سے گھر بار کو واپس پہنچا دے سلامتی سے وطن واپس پہنچا دے۔ جس طرح اُس فقیر کی دعا کو سردار نے اچھا نہ سمجھا اس طرح ہر رگوں کی بات کو بہت فطرت ناک پس معنی میں لے لیتے ہیں۔ نتیجہ میں وہ بزرگ اُن سامعین کے لیے پست حکام بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک مقرر کو ہمیشہ اپنے سامعین کی عقول کے مطابق کام کرنا پڑتا ہے۔ درزی کپڑے سوانے واسے پست قد کے مطابق کپڑے دیتا ہے۔

تا بہ پسند ہر گے خشن عمل
تا کہ ہر شخص اپنے اچے عمل کو دیکھے

شکرے از خاکدانِ سوئے اجل
ایک شکرِ نیا ہے موت کی باب

اُس بوڑھے کا بیان کی طرح جب یہ صاحب ہو کہ اُس کا سرمایہ حیات ختم ہو جائے اور اُس نے کوئی نیک عمل بھی نہ کیا ہو جس سے اُس کا مرتبہ بلند ہو وہ نہ خوشی اے سکتا ہے نہ قبول کر سکتا ہے۔ نہ کوئی مال ہے نہ مال ہے نہ نیاز ہے۔ تو وہ نہ نیاز کی طرح بدبودار ہے۔ اُس نے نہ راج سلوک اختیار کیا اور نہ ہی سوز و آد ہے۔ انتف ہو

ایک فقیر کا قصہ کہ ایک گھرانے سے جب بھی اس قصے میں سائل سے گھر والے سے سناں کیا اور رانی کچھ مانگتا جواب میں وہ کہتے: "نہیں ہے" مانگی۔ گھر والے بولا: یہاں کہاں یہ بولی تانہائی کی دکان ہے؟ وہ بولا: ایک بولی ہی دے دو۔ جواب دیا یہ کوئی قصائی کی دکان ہے۔ وہ بولا: آئے کی ایک منگی دے دو۔ انہوں نے کہا: یہ کوئی جگہ ہے؟ اُس نے کسی رتن میں پیسے کو پانی مانگا۔ وہ بولا: یہاں کوئی نہر ہے؟ غرض جو بھی اس نے مانگا مالک مکان نے نفی کر دی۔ فقیر جھٹ سے گھر میں کودا اور بولا کہ پھر تو یہاں پناہ نہ کرنا چاہیے، مگر تمہارا یہ گھر ہر کمال سے خالی ہے۔

ٹو بار بھی نہیں کہ شاہ کے ہاتھ پر بیٹھے۔ حسن خاموشی بھی نہیں ہے۔ تو وہ طوطی بھی نہیں کہ بیٹھا کھلانے سے بولے اور لوگ تیری میٹھی گفتگو سنیں۔ غلبل بھی نہیں ہے کہ عاشق کی طرح تہن میں ہجر کا نوحہ کرے۔ ہند بد بھی نہیں کہ پیام بڑی کرے۔ پرندوں کی طرح موسموں کے غلط سے ہٹن بدلے۔ تو پھر تو کس کام کا ہے کہ تجھے کوئی خریدے۔ جب تجھ میں کوئی کمال نہیں ہے تو اپنی بناوٹی باتوں کو چھوڑ اور اللہ کی طرف رجوع کر کیونکہ وہاں مقبولیت کے لیے کمال کی ضرورت نہیں ہے وہاں تو تیرا صرف رجوع کرنا ہی مقبولیت کے لیے کافی ہے۔ وہ ذات کھولے کو بھی خریدتی ہے کیونکہ اُس کا منی منافع کما نہیں ہے۔ وہاں نفع اور معاہدہ صرف اس بات پر ہے کہ وہ کریم ہے۔

بڑھیا کے قصے کی طرف رجوع بڑھیا کے پردس میں ایک شادی تھی۔ اُس کو بھی دعوت تھی۔ تیاری کے لیے آئینے کے سامنے بیٹھ گئی۔ منہ پر بہت سا پوڑا لگا اور قرآن کو خوبصورت بنائے والے عشر کے شانات کو پہن کر چہرے پر سجانے کے لیے چپکان تھی کہ سلوٹیں بچھ جائیں۔ چادر اوڑھتی تو عشر گر جاتے۔ جب پوری کوشش کے باوجود عشر چہرے پر نہ جھے تو شیطان کو نر بھلا کہنے لگی۔ شیطان تجھ پر اُس کے سامنے آ گیا اور بول اے خبیث

شاہ را صد رو فرس را در گرد است

شاہ کے لئے صد رو فرس اور گرد کے لئے اسٹل

ذر شریعت ہم عطا ہم زجر نیست

شرع سے جزا اور سزا کا حکم دیا ہے اور اس لیے نہیں

یہ صحیح اچپ رہا اپنی بدنہائی کو چھپانے کے لیے ٹوٹے قرآن تک کو معاف نہیں کیا کہ تیرا چہرہ سیب کی طرح رنگین ہو جائے۔

اسے بتاؤں کہ بدلتا تو کب تک بزرگوں کے اقوال پڑا کر لوگوں کی دوا حاصل کرے گا۔ تیرا یہ فرضی رنگ حقیقی نہیں ہے۔ جب موت کی چادر اوڑھنے کا یہ نام و نمود کے چپکائے ہوئے عشرِ جہیز چائیں گے۔ گل چلاؤ کے وقت تیری بتاؤنی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ قیل و قال کا جادو دم توڑ دے گا۔ خاموشی کا عام ہوگا، پھر اس شخص پر افسوس ہے جو محبت میں نہ رویا ہوگا۔

اللہ سے صحبت کا طریقہ یہ ہے کہ مجاہدوں سے دل کو اُنچھو۔ پھر اس میں اسرار پیدا ہوں گے اور تیرا دل تیرے لیے دفتر اور کتاب کا کام کرے گا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سایہ سے زیبا جوان ہو سکتی ہے تو جب تیرے سینے میں انوار الہی پیدا ہوں گے جو اب مثل اس یوسفیہ کے ہے تو تو بھی جوان بن جائے گا۔ جس طرح سرزدی سورج کے اثر سے گرمی میں تبدیل ہو جاتی ہے اسی طرح تیرے اندر بھی تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ حضرت مریم علیہا السلام کی تاثیر سے خشک کھجور پھل دینے لگی تھی۔ اسی طرح اللہ کی رحمت تجھ میں بھی نئی زندگی پیدا فرما دے گی۔

وہ بیمار جس میں طبیب نے صحت کی اُمید نہ دیکھی ایک بیمار طبیب کے پاس پہنچا اور بولا

اس کی حالت سے آگاہی ہو جائے کیونکہ ہاتھ کی رگ دل سے ملی ہوئی ہے۔ نبض دیکھنے سے وہ کی حالت معلوم ہو سکتی ہے۔ جو چیز غفلتی ہو اس سے متصل چیز سے اس کی حالت معلوم ہو جاتی ہے۔ ہوا دکھائی نہیں دیتی، غبار اور پتے اس سے متصل ہیں تو ہوا کے ہونے اور رخ کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ دل کے عشق کا حال آنکھیں بتا دیتی ہیں۔ ذات باری تعالیٰ بھی حقیقی ہے اس کی صفات کا حال رسول اور اس کے معجزوں سے معلوم ہو جاتا ہے۔ رسول اور ایسا نبی کے معجزے اور کرامات دل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ چونکہ اُن کے باطن میں قیامت چمکی ہوئی ہے اور قیامت مردوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ اس لیے اُن کا باطن مردہ قلوب کو زندگی بخش دیتا ہے۔ اس اثر سے اُن کا ہمسایہ جسم مست ہو جاتا ہے۔ اُن کا ہم نشین اللہ کا ہم نشین بن جاتا ہے۔ یعنی اُن میں اللہ کی ہم نشینی کا اثر جو تعلق مع اللہ ہے، پیدا ہو جاتا ہے۔

معجزے کی تاثیر دل پر خاص مواد کی تاثیر کے واسطے سے پڑتی ہے۔ معجزے کا اثر عصا پر پڑا اور وہاں وہ اثر دعا میں گیا۔ سمندر پر پڑا وہ خشک ہو گیا یا شق القمر کی تاثیر نے دونوں پر اثر کیا جس سے معجزے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے یعنی دل

عقل چہ بود وضع در ناموشش
وہ ظلم کیا ہے، چیز کا نامناسب استعمال کرنا

عقل چہ بود وضع اندر موشش
دل کیا ہے، کسی چیز کا ٹیک جگہ پر رکھنا

میں اور حضرت حق میں ربط پیدا ہو جاتا ہے۔ معجزوں کا اصل مقصد روح کے مواد کو متاثر کرنا ہوتا ہے۔ سب جان چیزوں پر معجزوں کے اثرات عارضی ہوتے ہیں لیکن ان کا مقصد دل کو متاثر کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر جان کے واسطے کے بغیر یہ چیز حاصل ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آٹا گوند سے اور روٹی پکائے بغیر پیٹ بھر جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سرمدیہ کو بغیر ہادی واسطوں کے عتیس حاصل ہوئیں لیکن دراصل اس تاثیر کے لیے طلب ہونا ضروری ہے۔ معجزے کو دریا سمجھ اور خشکی کو پرندہ جو دریا میں نہیں جی سکتا ہے اور روح سب پرندے کی طرح ہے کہ دریا میں ہر طرح محفوظ رہتا ہے۔

معجزے کا اثر ناقص پر اس طرح ہوتا ہے کہ اسے عاجز کر دیتا ہے۔ نامحرم بھرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن کامل کو قوت اور عمل کی قدرت عطا کر دیتا ہے۔ نامحرم اور عدم کے علاوہ انسانوں کی ایک اور قسم بھی ہے جو نہیں نہیں ہے۔ اس کے لیے من سب ہے کہ وہ ظاہری امور پر استدلال کرے۔ اللہ تعالیٰ کے اثرات حواس پر ظاہر ہو جاتے ہیں جو سو اثر کی خبر دیتے ہیں، کیفیت اسی چیز کا نام ہے۔ دوا کا اثر اور جادو کا اثر دونوں نظروں سے مخفی ہیں لیکن ان کے اثرات دیکھ کر ان کا احساس کیا جاسکتا ہے۔ جب ہر مخفی چیز اپنے اثرات سے پہچانی جاتی ہے تو خدا کے آثار سے اسے کیوں نہیں پہچانا جاسکتا۔ دنیا میں جس قدر اسباب وراثت ہیں سب اللہ تعالیٰ کے آثار ہیں۔ دنیا کی اشیاء سے ان کے آثار کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے۔ تو بلکہ ان آثار کے پیر کرے والے سے محبت کیوں نہیں ہے اگر کسی کے بارے میں چھ خیال قائم ہو جائے تو وہ غیر واقعی ہو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو خدا کو کہ شاہ شریعہ و غرب ہے اس سے دوستی کیوں نہیں ہے۔

سُ بيمار کے قصے کی طرف واپسی طیب۔ مریض کی بخش دیکھی درجان گیا کہ تندرستی ناممکن ہے۔ اس نے مریض سے کہا کہ اب صبر اور پرہیز نہ کرو۔

اس سے طبیعت درگزر ہو جائے گی۔ مرض کا غلبہ ہو جائے گا۔ قرآن نے ایسے ہی روحانی مریضوں کے لیے کہا ہے کہ اَعْمَلُوا مَا يَشَاءُ اللَّهُ "تم جو چاہو کرو۔" مریض نے طیب کا یہ قول سن کر اسے رخصت کیا اور خود دریا کی سیر کو چل دیا جو اس کی درخواست تھی۔ اس نے اس خواہش کو پورا کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اسے باطنی طہارت تو حاصل تھی سب ظاہری طہارت (وضو) کرنے لگا تا کہ وہ طہارتیں حاصل ہو جائیں۔ دریا کنارے اس نے ایک صوفی کو ٹیٹھے دیکھا۔ مریض کی طبیعت میں آئی کہ اس صوفی کی گدی کو یک طرفہ بچا گاؤں۔ اس نے اس کی گدی پر مل بچھا مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو

ظلم چہ بود؟ آب دادن غار را
اور ظلم کیا ہے؟ کاتوں کی آبپاشی کرنا

عدل چہ بود؟ آب دہ اشجار را
عدل کیا ہے، درختوں کو پانی دینا

دل میں سوچا کہ اگر اپنی یہ خواہش پوری نہیں کروں گا تو طبیب کے کہنے کے مطابق بیمار کی میں صاف ہوگا ورنہ ہلاکت ہے، قرآن میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس پر میں نے رورہ میں نیچے صوفی کو مار دیا۔ اُس سے تذاق کی آواز پیدا ہوئی۔ صوفی بولا اے دیوث! یہ کیا کرتا ہے؟ صوفی نے چاہا کہ اسے دو چار کچے مار دے لیکن اُس کو تھکا ہوا دریا بردیکھا اور سوچا کہ گر میں نے اُسے مارا تو یہ مرجائے گا۔

جس طرح طبیب کی بات سے غلط فہمی میں اُس بدنی مریض نے صوفی کے طعنہ مارا اسی طرح عوام میں سے روحانی مریض شیطان کے وعدے سے مخلوق خدا کو ستانے پر آمادہ رہتے ہیں۔ وہی شیطان جو تیرا غم کرتا ہے تیرا مذاق اڑاتا ہے۔ اُسی نے حیرے ہوا آدم علیہ السلام کا بھی اغوا کیا تھا۔ اُس شیطان کے لیے وہی طرح سزا بنا، اس لیے کہ اُس نے تو نہ نہ کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خطا سے اپنے لیے خطا کا جوار پیدا نہ کر۔ تجھ میں اس جیسی خوبیاں کہاں ہیں۔ حضرت حق اُن کا دستگیر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مثال تو اُس بہار کی سی ہے کہ جس میں سب ہوں تو تریاق بھی ہو۔ عوام میں وہ صد جیتیں کہاں ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام میں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو توکل کا مرتبہ حاصل تھا وہ تجھ میں کہاں ہے۔ اُسی توکل کی بنا پر اُن کی تلواریں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گھٹا نہ کاٹ سکی۔ توکل ہی کی وجہ سے دریائے نیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ ڈر سکا۔

حضرت شیخ شجاع رحید صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مہارے سے گردا اور محفوظ رہے۔ جبکہ تیرا وہ نصیب کہاں۔ تو اپنے آپ کو گر سر بر باد مت کر۔ یہی ہوا جو ان شیخ کے کیزوں میں بھر گئی جس کی وجہ سے وہ تباہ ہو گئے قوم عاد کے۔ کھوں کی تباہی کا باعث بنی۔ وہ صوفی کو غصہ کی آگ سے بھر گیا لیکن اُس نے انجام کو اُلکھ لیا۔ بامراد وہی شخص ہوتا ہے جو انجام پر نظر رکھے۔ غرض کہ سب سے زیادہ انجام میں تھے۔ اُن پر آخرت کی سب چیزیں منکشف ہو گئیں۔ اگر نجات چاہتے ہو تو ہمیشہ انجام پر نگاہ رکھو۔ دنیا میں ہر شخص معذور چیزوں کی طلب میں ہے۔ فقیر روپے کا طالب ہے۔ کاشتکار پیداوار کا طالب ہے۔ باغبان پودوں کا طالب ہے۔ طالب علم اُس علم کا طالب ہے جو معذور ہے۔ عبادت گزار اُس نردباری کا طالب ہے جو معذور ہے۔ ان سب نے موجود کو پس پشت ڈال دیا ہے اور معذور کی طلب میں کوشاں ہیں۔ اللہ کی صنعت ایسا کرتا ہے وہ معذور کو موجود کرتا ہے۔ اس کی صنعت کا تعین معذور سے ہے اس لیے اُس کے بندوں میں بھی یہی صفت ہے۔

ہر کار نگہ معذور کو موجود کرتا ہے۔ سچے اُس برتن میں پانی ڈالتا ہے جس میں پانی نہ ہو۔ بڑھئی وہاں دروازہ لگاتا

عدل وضع سے زہرِ مومشش
نے بہر پہنچے کہ باشد آب کش
عدل یہ ہے جہاں مروت ہوتا ہے
اور ہے مومشش کا کام کرنا نکلے

عدل وضع سے زہرِ مومشش
نے بہر پہنچے کہ باشد آب کش
عدل یہ ہے جہاں مروت ہوتا ہے
اور ہے مومشش کا کام کرنا نکلے

ہے جہاں نہ ہو۔ جب کسی مفقود کا شکار کرنا ہو تو ہمیشہ عدم پر حسد کرتے ہیں لیکن پھر بھی موت یعنی عدم سے بھگتے ہیں۔ جب ہر شخص نے مفقود سے اپنی امید وابستہ کر رکھی ہے تو پھر اپنی مرغوب چیز عدم سے مخالفت کیوں ہے؟ انسان کو تو ان حالات میں فنا اور نیستی سے رغبت ہوتی چاہیے۔ انسان کا دل موجود پر مطمئن نہیں ہوتا، مزید کا کوشش رہتا ہے جو مفقود ہے۔ انسان اس دنیا کے کنویں کو اپنی جائے پناہ سمجھتا ہے لیکن موت اس کو اسی کنویں میں ڈال دیتی ہے۔ جب موت ہے اسباب ہلاکت کو اسباب نجات سمجھ جاتا ہے۔

شیخ فرید الدین عطارؒ نے فرمایا ہے کہ ایک جنگ میں سلطان محمود غزنویؒ کے ہاتھ ایک غلام آیا۔ بادشاہ اسے بہت

پڑتا تھا۔ اس نے سردار بنایا اور فرزند کا لقب دیا۔ وہ اس سے بچے ساتھ تخت پر بیٹھا تھا۔ ہندو عدم جب تخت پر بیٹھا تو زار و قطار رونے لگا۔ سلطان نے پوچھا کیا تجھے یہ عزت افزائی ناگوار لگی۔ حالانکہ میں نے تجھے بے حد عزت و احترام دیا۔ وہ بولا بچپن میں میری ماں مجھے ڈار یا کرتی تھی کہ میں تجھے محمود کے حوالے کر دوں گی۔ میرا باپ میری ماں سے کہتا اس قدر سخت بدعاشکیوں دیتی ہے۔ کوئی نرم بدعاشی دیا کر۔ میں دونوں کی باتوں سے حیران ہوتا تھا اور ٹھٹھکیں ہو جاتا تھا۔ وہاں سے سوچا کرتا محمود کس قدر خاتم ہے کہ تباہی و بربادی میں ضرب اسٹل بن گیا ہے۔ میں آپ کے نام سے کانپتا تھا لیکن آپ کے اکرام اور عظمت سے گرنے سے ناغل تھا۔ آج میرے ماں باپ ہوں تو بیکھیں کہ ان کے خیالات اس قدر غلط تھے۔

لقد اور عدم سے انسان کا ڈرنا ایسا ہی خیر واقعی ہے جیسا کہ ہندو غلام کا سلطان محمود سے ڈرنا۔ اگر تو اس رحم رب کے رحم کو سمجھ لے تو ہر وقت یہی دعا کرے کہ میری حاقبت محمود ہو یعنی قابلِ تعریف ہو یا ہمیں بھی سلطان محمود میسر آجائے۔ جس طرح لڑکے کی ماں غلط طور پر ڈراتی تھی اسی طرح انسان کی طبیعت انسان کو فقر سے غلط طور پر ڈراتی ہے۔ جب تجھے فقر حاصل ہو جائے گا تو پھر تو اس طرح روئے گا جس طرح پٹی بکلی معلومت پر وہ ہندو عدم روتا تھا۔ سان کا جسم انسان کی اسی طرح پرورش کرتا ہے جس طرح ماں بچے کی پرورش کرتی ہے لیکن یہ جسم انسان کا سودا دشمنوں سے زیادہ دشمن ہے۔ اگر جسم پریشان ہوتا ہے یعنی بیمار ہو جاتا ہے تو سان دوا کی تلاش میں پریشان پھرتا ہے لیکن گرتی درست ہو تو حیثیت پیدا کرتا ہے۔ جس طرح جو ہے کی روئے سان کو کسی طرح بھی آرام نہیں دیتی اسی طرح جسم بھی انسان کو کسی حالت میں آرام سے نہیں رہنے دیتا۔

نے بہرے بچے کہ باشد آب کش

اور سے موقع کام کرنا ظلم ہے

عدل وضع نعتے در شمش

عدل ہے جس صورت ہو وہاں بھی کرنا

جسم اُتر چڑھتا ہے لیکن اُس کے مصائب پر صبر کرو تو پھر اُس سے فائدہ اُٹھ سکتے ہو۔ کان رات میں چاند کا صبر اُسے اور روشن کرتا ہے۔ پھول کا کانٹے کے ساتھ صبر اُس میں مہک اور خشن پیدا کرتا ہے۔ دودھ لید اور خون کے درمیان صبر کرتا ہے تو بچے کو زندگی بخشنے والا بن جاتا ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کے اخروی مراتب صبر کرنے ہی سے بند ہوئے۔ دنیاوی منافع بھی صبر ہی سے حاصل ہوتے ہیں۔ جو شخص غمگین ہو سمجھو کہ اُس نے تعلق مع اللہ سے بے وفائی اور خدا سے تعلق پیدا کیا تھا۔ اگر یہ فانی اس بے وفائی سے تعلق نہ پیدا کرتا تو آج غمگین نہ ہوتا۔ وہ خدا سے تعلق رکھتا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہہ دیتا کہ مجھے غائب ہو جانے والی چیزوں سے محبت نہیں ہے۔ یاد رکھو قافلہ روانہ ہو جاتا ہے اور آگ کی راکھ تہا پڑی رہ جاتی ہے۔ انسان اپنی بے صبری سے خدا کے غیر کا ساتھ بنا ہے تو جب اُس سے جدائی ہوتی ہے تو غمگین ہو جاتا ہے۔ اللہ نے تجھ میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ تُو تعلق مع اللہ پیدا کر سکتا ہے۔ یہ بہت قیمتی چیز ہے اور قیمتی ہے۔ کسی خیانت کرنے والے کے پاس اس کو امانت مت رکھو۔ اگر تُو اس صلاحیت کو غیر اللہ کے لیے صرف کرے گا تو فائدہ نہ ہوگا اور گویا وہ امانت ضائع ہو جائے گی۔ امانت کا ضائع ہونا غائب ہو جانے سے اور انکار سے ہوتا ہے۔

جو عادتیں پیدا کرنے والی ہیں اور جس نے انبیاء علیہم السلام کو بہترین عادتیں اور اخلاق عطا فرمائے انسان کو اُس سے تعلق پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس امانت رکھنے کا یہ نتیجہ ہوگا کہ اگر تُو ایک بکری کا پکڑ دے گا تو وہ تجھے بکریوں کا ریوڑ عطا کر دے گا۔ اگر اپنی صفات اور صحبت کو تُو نے غیر اللہ میں صرف کیا تو یہاں ہی ہے جیسے بکری کا پکڑ بھڑیے کے پاس امانت رکھ دیا۔ نادان کی صحبت کبھی اختیار نہ کرو۔ اللہ اور دین سے جا مل، منافق ہوتا ہے اور اُس کے دو چہرے اسی طرح ہوتے ہیں جیسے مٹھ کے، وہ مرد ہوتا ہے نہ عورت۔ اہل بصیرت اُن لوگوں کے دوسرے من کو سمجھ جائیں گے۔ خدا اُن کو اُن کی ایسی علامتیں دکھا دیتا ہے جن سے وہ نفاق کو پہچان سکتے ہیں۔ قرآن میں ولید بن مغیرہ کے بارے میں فرمان ہے ”ہم اُس کی ناک پر داغ لگا دیں گے“۔ جاہل کی بیٹھنی باتیں کام کی نہیں سوتیں۔ اُس کی دوستی کی مثال ماں کی محبت ہے جو بچے کے لیے اکثر میسر ہوتی ہے۔ باپ بچے کو مکتب بھیجتا ہے تو ماں محبت میں اُس سے لڑتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر یہ بچہ تیری کسی دوسری بیوی سے ہوتا تو تُو اُس پر اتنا ظلم نہ کرتا۔ باپ جو ب دیتا ہے کہ عورتوں کی بھی بے عقلی ہے کہ اگر یہ بچہ کسی دوسری عورت سے ہوتا تو وہ بھی ایسی لفظ منہ سے نکالتی۔

انسان کے نفس کو اس اور عقل کو، باپ سمجھ، نفس کے فریب سے نجات اللہ کی تائید کے بغیر مشکل ہے۔ اے مالک!

کہ نباشد جس نے بلا را منبتے
سے تکلیف ہی پیدا ہوگی

ظلم چاہے ہو؟ وضع ذرا موضع
اللہ کی نعمت کو کس طرح الٹا کرنا ظلم ہے

ہماری طلب تیری توفیق سے ہی ہے اور نیکی بھی تیری توفیق سے ہے۔ قرآن میں ہے کہ "تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے" تمام انسانی الحال اللہ کی ایجاد پر موقوف ہیں۔ اسے اللہ! ہم نے باتیں تیرے حوالے کر دی ہیں اور اس سے مقصد یہ ہے کہ تُو ہمارے اندر اطاعت اور عبادت کی طاقت برپا کر دے۔ یہ حوالے کرنا جبریوں کے عقیدے کے مطابق نہیں جو انسان کو کامل اور سست بنا دیتا ہے۔ ایک جبر تو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ باعث نجات ہے اور ایک جبریوں کا عقیدہ جو گمراہی ہے۔ اہل سنت اپنی پوری کوشش اور عمل کرنے کے بعد نتائج اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اس کی مثال یوں ہے کہ دریاے نیل کا پانی پہلیوں کے لیے پانی اور قہطیوں کے لیے خون بن گیا۔ شہباز کے بازو اس کو شاہ کی طرف لے جاتے ہیں اور کوئے کے سردار کی طرف۔

عدم کے بارے میں تیری مثال اُس ہندو بچے کی طرح ہے جو سلطان محمود کے نام سے لرزتا تھا اور وہی اُس کے لیے سب سے زیادہ شفیق ثابت ہوا۔ تیرا وجود اصل وہ عدم اور مخدوم ہے اور یہ خیالات بھی فانی ہیں اور تُو بھی فانی ہے۔ تیرا اس وجود پر عاشق ہونا گویا مخدوم پر عاشق ہونا ہے۔ جب تیرا وجود فنا ہو جائے گا تو تجھے معلوم ہو جائے گا کہ تو کون نامعلوم باتوں میں پھنسا ہوا تھا۔

فرمان نبوی ﷺ "جانے والوں کو موت کا غم نہیں انکوفت کی حسرت" قرآن میں ہے کہ

مرنے پر افسوس نہیں کریں گے بلکہ غماں صاف نہ جن کو وہ مخدوم سمجھتے تھے اُن کے نہ کرنے پر افسوس کریں گے۔ دنیا سے جو مر کر جائے گا اُس کو مرنے کا افسوس نہیں ہوگا۔ بلکہ اس بات پر افسوس ہوگا کہ مخدوم کے لیے کوشش کیوں کی، نیک عمل کیوں نہ کیا۔ موت تو ایک بل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملاتا ہے۔ موت کے بعد معلوم ہوگا کہ تمام دنیاوی خیالات لا حاصل تھے۔ زندگی تو عالم آخرت میں ہے۔ دنیاوی چیزیں بے روح تصاویر ہیں۔ یہ چیزیں جھاگ کی طرح ہیں جو کہ خود بے حقیقت چیز ہے اور اُس کی حرکت و رفتار یا کی مرہون منت ہے۔ جھاگ خشکی پر چڑھ جائے تو بے جس و حرکت ہے۔ خواب اور جھاگ چونکہ باہر قال نہیں رکھتے اس لیے زبان حال سے جواب دیں گے کہ ہماری اصل تو دریا ہے جو پوچھنا ہے اُس سے پوچھ لے۔ یہ عالم امکان بغیر بحر وحدت کے کب موج کی طرح حرکت کر سکتا ہے۔ وہ تو خاک ہے، بغیر ارادہ خداوندی کی ہوا کے وجود اور بلندی کب حاصل کر سکتا ہے۔ عالم امکان کو دیکھ کر ظہر و حیدی پیدا کر۔ یہ ظہر و حیدی تیرے بہت کام آئے گی۔ تیرا باقی تانا بانا گوشت پوست سب بیکار ہے۔ نہ دنیا میں کار آمد نہ آخرت

ذات بے تمیز و یا تمیز را
ہر چیز کی تمیز کا طریقہ خدا کا ہے

چوں طبع کردہ ہر چیز را
پوکر تو اللہ نے ہر چیز کو تسخیر خود بنایا ہے

میں۔ تیرے اندر اصلی نظر تو حیدی و در زوح کا فعل ہے۔

اس لیے جسم کو مجاہدوں کے ذریعے اُس نظر کو حاصل کرنے کے لیے بکھار دے۔ ایک نظر دو گز راستہ دیکھتی ہے اور ایک وہ ہے جس نے دو جہان اور شاد کا چہرہ دیکھا۔ نظر بڑھانے کا سرمد تلاش کر، اللہ غیب کا بندہ دست کرنے والا ہے۔ تاثر سے مؤثر کی طرف نظر کرنے کے دو درجے ہیں۔ ایک بدن سے روح پر نظر کرنا دوسرے روح سے مؤثر حقیقی کی طرف نظر رکھنا۔ ہمارا مقصود دوسرا درجہ ہے پہلا نہیں۔ دن دونوں نظروں میں بہت فرق ہے۔ ہر کاری مگر معدوم کو اپنی کاری مگر موجود میں لاتا ہے۔ قدرت کی کاری مگر بھی معدوم کو موجود کرتی ہے جو بالکل بے نشان اور خالی ہے۔ "اِنَّهُ الْقَیُّوْمُ" وہ بے نیاز ہے جو چاہے کرے۔ جہاں نیست زیادہ ہوتی ہے وہاں وہ اپنی کاری مگر کا زیادہ ظہور کرتا ہے۔ نیستی اس عالم کا اعلیٰ مقام ہے اور چونکہ صرف درویشوں کو حاصل ہے۔ لہذا وہ سب سبقت لے گئے خصوصاً وہ جسموں کے جسم کو لٹا دیا اور ساتھ ہی مال کو بھی۔ جسم کو گھلنے والے ہمیشہ قانع اور صابر ہوتا ہے۔ کبھی رائل نہیں بنتا۔ مال کا درد ہو یا جان کا اُس کا شکوہ نہ کر کیونکہ وہ تجھے نیستی کے اعلیٰ مقام تک پہنچانا چاہتا ہے۔

اس راہ میں غور و فکر کو بیدار کرنے کا طریقہ ذکر اللہ ہے۔ ذکر فکر کو بیدار کرتا ہے اور وہی کام کرتا ہے جو شمع کے ہوئے کے لیے سوچ رہا ہے۔ محض ذکر و عبادت سے قرب میسر نہیں آتا جب تک اللہ کی جانب سے جذب و کشش نہ ہو لیکن انسان کو ذکر اور عبادت میں مشغول رہنا چاہیے محنت کو چھوڑنا پناہ دیکھنا ہے۔ جو عاشق جاہل کے لیے کسی طرح مناسب نہیں۔ بندے کا کام تو بندگی ہے اس کے مقبول یا مردود ہونے کے چکر سے اسے کیا کام۔ خدا کے کام بے چون و چرا ہونا چاہیے۔ اگر تو برابر مجاہدے میں لگا رہے گا تو جذبہ از کر تیرے پاس آ جائے گا، پھر اس قدر مجاہدہ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جذبہ صبح کی طرح ہے اور مجاہدے صبح کی طرح۔ صبح کو شمع کی ضرورت نہیں رہتی۔ بندہ کثرتِ نوافل کے ذریعے تقرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر اُس کے افعال ذات حق تعالیٰ کی طرف منسوب ہو جاتے ہیں اور اُس کو ہر ذرۃ کائنات میں حق کا منشا ہد نصیب ہو جاتا ہے۔

صوفی اور قاضی کے قصے کی طرف دوبارہ واپسی
صوفی نے سوچا کہ اگر میں اس بیمار کے کچھ
میرے قتل کر دیا جائے گا۔ اس لیے قضا و خداوندی سے جو بات پیش آئے اُس پر سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ پھر وہ قاضی کے پاس گیا تاکہ اسے کچھ تنبیہ ہو اور یہ دوسرے صوفیوں کو نہ مارے۔ یہ بیکار جو خود دے کی طرح ہے اس کے بدلے میں

گوید و از حال آں بے خبر
اور سب ایک دوسرے کے صحن سجے میریں

ہر یکے تسبیح بر نوح دگر
ہر چیر کی تسبیح کا طریقہ خدا گار ہے

سرکنا مناسب نہیں ہے۔ قاضی کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرے اور کسی کو کسی کا حق نہ مارنے دے۔ شیطان حقوق غصب کرنے والے کو جو حیلہ سکھاتا ہے قاضی کا فیصلہ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ مدعی اور مدعی علیہ کی جنگ فیصلے سے ختم ہو جاتی ہے۔ جو طریق شیطانی پر آمادہ ہوتا ہے فیصلہ اس کی شیطانی ختم کر دیتا ہے۔

قاضی قیامت کے دن کے عدس کا ایک نمونہ ہے۔ قطرے سے دریا کے پانی کا مزہ معلوم ہو جاتا ہے۔ اگر قطرے میں سمندر کے جلوے دیکھنا چاہتا ہے تو اکل حلال کی عادت ڈال۔ جیسے شفق سورج کے ہونے کی خبر دیتی ہے۔ اس طرح قرآن میں ہے **مَلَّا أَقْصِيَا لِلشَّعْثِ** ”میں قسم صحتاً ہوں شفق کی“۔ شفق حضور ﷺ کے جسم مبارک کو کہا گیا ہے جو کہ رُوحِ احمدی کا مظہر ہے۔ چوٹی ایک دانے کے گم ہونے پر لرزتی ہے۔ اس کی جہد یہ ہوتی ہے کہ اس نے خرمس کو نہیں دیکھا۔ انسان بھی اگر ممکنات کے ذریعے واجب و پیچیدہ لے تو کبھی کسی ممکن کے فوت ہو جانے کے غم سے لرزے۔ اگر انسان مظالم سے پاک ہو جائے تو اس کا دل آسمان سے بھی زیادہ منور ہو جائے۔

صوفی طہ نجی مارنے والے کو بیکڑ کر قاضی کے پاس لے گیا۔ قاضی معمولی شخصیت نہیں ہوتا، وہ خدا کا قائم مقام ہوتا ہے۔ وہ جو سزا دیتا ہے اس میں کوئی ذاتی غرض نہیں ہوتی لہذا اگر اس کی غلطی سے کوئی مجرم مرا تو اس کی دیت قاضی کے ہاتھ پہنچتی ہے اور وہی جیسے ادارہ لوگوں کی دیت بیت المال سے ادا کی جاتی ہے۔ باپ بیٹے کو خدمت نہ کرنے پر مارتا ہے لہذا باپ پر بیٹے کا خون بہا واجب ہے۔ استاد کی شاگرد کو مارنے میں کوئی ذاتی غرض نہیں اس لیے خوب بہا سے بری ہے۔ اگر مارنے میں اپنی غرض نہ ہو تو خون معاف ہے لہذا خودی کو مار دے۔ جب تو خودی کو قتل کر دے گا اور فانی ہو جائے گا تو تیرا نفل اپنا نفل نہیں رہے گا۔

مشوئی صرف تو حید کی دکان ہے تو حید کے مضامین کے علاوہ جو کچھ ضرور ہے وہ بت سے۔ عوام جب غیر تو حیدی مضامین سننے ہیں تو متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ تو حیدی مضامین بھی سننے کا ان کو موقع مل جاتا ہے۔

قاضی نے صوفی سے کہا کہ یہ بیمار تو بس خیالی انسان رہ گیا ہے **قاضی اور صوفی کے قصہ کی تقریر** اس سے بدلہ کہاں یا جاسکتا ہے۔ تاوان تو زندہ اور مہدار سے لیا جاتا ہے لاش سے تو نہیں۔ وہ درد پیش جو خودی کی حالت سے گزر کر سرگرمی کی حالت میں ہوتے ہیں وہ بھی سنگڑوں جیشیوں سے مردہ ہیں۔ حقیقی مرد تو ایک مرض کے نتیجے میں مردہ بنتا ہے۔

داں جماد نذر عبادت استاد
حالا کہ وہ جماد عبادت میں بہر ہیں

آوی منکر ز تسبیح جماد
عبادت کی تسبیح سے آوی منکر ہے

کشتگانِ خنجرِ تسلیم

ہر زمان از غیبِ جانِ دیگر است (امجد جامِ نبوت)

”جو تک اللہ کے عشق سے شہید ہو جاتے ہیں انہیں ہر لحظہ ایک نئی جان عطا کر دی جاتی ہے۔“

چونکہ اللہ اُن کو قتل کرتا ہے اس لیے وہ محبت اور قرب کے خزانے خون بہا کے طور پر عطا کر دیتا ہے۔ حضرت جبرائیلؑ کو شامِ وقت نے سائندہ بار قتل کیا اور وہ ہر بار زندہ ہو گئے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے بھلے کا زخم اس قدر بڑا ہوتا ہے کہ دوسرے زخم کی تمنا میں روتے ہیں۔ قاضی نے کہا کہ میں تو زندہ پر حکم جاری کر سکتا ہوں، مردوں پر نہیں۔ اس مردے پر غصہ نہ کر، اس سے جھگڑنا بے وقوفی ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو قانی کر کے باقی باللہ ہو جاتے ہیں اُن کا ہر فعل، اللہ کا فعل ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کا غصہ اللہ کا غصہ ہوتا ہے۔ اللہ کا قتل کرنا اور پھر یسویٰ کو مار کر زندہ کرنا بڑی خوبی کی بات ہے۔ باقی باللہ میں جو اللہ کا نفع ہے وہ ایک ذوقی چیز ہے اُس کی شر نہیں ہو سکتی۔ تو اس دنیا کے کنوئیں میں سے نکل کر اعلیٰ مقام حاصل کر لے تجھے خود پتہ چل جائے گا۔ صوفی نے قاضی سے کہا کہ پھر تو آپ کا مطلب ہے کہ اس نے جہل مانچہ مجھے مار ہے نہ اُس کا جسمانی بدلہ ہے نہ مالی۔ اب اگر آپ اس کو اس طرح چھوڑ دیں گے تو پھر صوفیوں کی خیر نہیں۔ ہر آوارہ صوفیوں کو مار دیا کرے گا۔

قاضی نے صوفی سے کہا کہ صوفی تو بہت مجاہد ہے کرتا ہے ایک صدمہ بچہ تمہارے لیے کیا ہے۔ یہ جھگڑا تو بغیر کسی عوضے کے ختم ہو جانا چاہیے پھر بھی میں تجھے کچھ دے دیتا ہوں۔ میں نے بیمار سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے۔ بیمار نے کہا کہ میرے پاس چھ درہم ہیں۔ قاضی نے اُسے کہا کہ تمیں درہم تو خود خرچ کرے دو تین صوفی کو دے دے۔ قاضی نے فیصدہ صوفی کی طرف رخ کر کے سنا رہا تھا تو بیمار کی نظر قاضی کی گدی پر پڑی۔ اُسے صدمہ مانچہ مارنے کے لیے وہ گدی صوفی کی گدی سے بھی بہتر معلوم ہوئی۔ اُسے ایک صدمہ مانچہ مارنے کی سزا بہت سستی لگی۔ وہ قاضی کی طرف متوجہ ہوا جیسے قاضی سے کوئی راز کی بات کہے گا اور قاضی کے نزدیک ہو کر اُس کی گدی پر بھی صدمہ مانچہ مار دیا۔ وہ بولا اب تم دونوں مدعی ہو تین تین درہم دونوں بات لو۔ میرا سب مال چلا جائے گا تو نہ کوئی جھگڑا رہے گا اور نہ مجھ میں مالدار ہوے کا عیب ہوگا۔

بیمار فقیر کے صدمہ مانچے سے قاضی کا مکدر ہو جانا اور صوفی کا قاضی کو ملامت کرنا

چوں بداندِ شمسِ صابستِ دلم
زیرِ دلِ بے زانی کی تسبیح کو کسے کہے گا

چوں من از تسبیحِ ناطق عنِ ظلم
جب میں بولنے والی کی تسبیح ہی سے غافل ہوں

مہانچے کا موقع پیدا کر دیا۔ یہ تو ایک فیصلے کی پاداش تھی نہ معلوم دوسرے فیصلے تیرے دیر کیا ظلم و عائنیں گئے۔ ٹوٹنے فیصلہ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور اُس کا نتیجہ بھگتا۔ ظالم کا تو ہاتھ کاٹنا چاہیے۔ تمہاری مثال تو اس بڑھیا کی ہے جس نے بھیڑیے کے بچے کو بکری کا دودھ پلا کر پالا اور آخر میں وہ بھیڑیا اُس کی بکری ہی کو کھا گیا۔ قاضی نے جواب دیا کہ قصاص خداوندی جو بھی نازل کرے خواہ مہانچہ ہو یا کوئی اور سزا اُس پر بھی رخصتی ہونا ہمارا فرض ہے۔ صحیح بات گواہی ہوتی ہے لیکن اکثر کڑوی لگتی ہے۔ آنکھ کے رونے سے دل میں شادابی پیدا ہو جاتی ہے جس طرح آبر سے باغ میں شادابی آ جاتی ہے۔ قرآن میں ہے کہ ”چاہیے کہ وہ تھوڑا نہیں اور زیادہ روئیں“ موسم آنسو کی طرح گرتا ہے تو طبع زیادہ روشن ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کی غلطی بچے کی حفاظت کرتی ہے۔

اسی طرح یاد اٹھی میں رونے میں جو حراسہ وہ ہنسنے میں نہیں ہے۔ جہنم کا خوف اگر گڑلائے تو جنت کی یاد سے زیادہ بہتر ہے۔ مگر یہ کاجیم یقیناً ہنستا ہے۔ غموں میں مذلت اسی طرح چھٹی ہوتی ہے جس طرح آب حیات تاریکی میں۔ اپنی آنکھوں کے ساتھ شیخ کی آنکھوں کو جوڑے تب نشان منزل کا پتہ چل جائے گا۔ شیخ کے بغیر اُس منزل کی طرف سفر ممکن نہیں ہے۔ شیخ راستہ کا مددگار ہے بلکہ وہ خود راستہ ہے۔ بزرگوں کی مجلس میں خود نہائی مناسب نہیں، خاموشی بہتر ہے۔ ”صحبت پیر از ذکر و فکر بہتر است“ حضور ﷺ نے فرمایا میرے صبیہ اللہ ستاروں کی مانند ہیں۔ جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا لو گے۔ ستاروں سے ہدایت چھٹی حاصل ہوگی کہ خاموشی سے اُن کی طرف نظر رکھو۔ جتنا نظر میں خصل انداز ہوتا ہے۔ انسان بولتا ہو تو صحیح باتوں کے ساتھ ہی غلط باتیں بھی منہ سے نکل جاتی ہیں۔ اسان اپنی گفتگو بھلی بات سے شروع کرتا ہے لیکن طوالت اُس کو نرمی باتوں کی طرف سے جاتی ہے۔ یہ صرف محسوس انبیاء علیہ السلام کی شان ہے کہ اُن کی زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلتی۔ اپنے آپ کو حال سے بولنے والا بنائے اور گفتگو سے مطلوب نہ ہو۔

صوفی کا قاضی سے سوال کرنا

قاضی نے کہا تھا کہ تمام مقدرات پر راضی رہنا چاہیے تو صوفی نے سوال کیا کہ ذات خداوندی جبکہ وحدے اُس سے متضاد چیزیں جیسے جفا و فناء، کُف و رضا، منع و عطا کا صدور کس طرح ہوتا ہے؟ سب کا خالق ایک ہے تو پھر ایک مفید اور دوسری مضر کیوں ہیں؟ سب خدا نے پیدا کی ہیں تو یک عقلمند در ایک مست کیوں ہیں؟ جب ایک دریا کی نہروں کا پانی ایک سا ہوتا ہے تو مخلوق کوئی شیریں اور کوئی کڑوی کیوں ہے؟ جب سب اللہ کا نور ہے تو پھر صحیح و باطل اور صحیح کا کذب کیوں ہے؟ یہ راست یعنی اور صحیح یعنی کیوں ہے؟ سب ایک نیکوں سے نکلے ہیں تو کچھ سکے کھرے اور کچھ کھوٹے کیوں ہیں؟ اگر حد نے این کے کرتے

جملہ ذات عالم در نہاں
عالم کے سارے ذات پوشیدہ طویر

باتو می گویند روزانہ شبان
نہرے مشبج و نام کہتے رستہ ہیں

کو اپنا راستہ بتایا ہے تو پھر راہنما اور رہزن کیوں ہیں؟ ایک ہی پیٹ اور نعلیے سے پیدا ہونے والوں میں ایک عالم اور ایک جاہل کیسے پیدا ہو گئے؟ مجھے خدا کی وحدت اور غیر حقیر اور غیر متغنا ہونے کا تو یقین ہے تو پھر اُس سے اس قدر متغیر اور متغیر چیزیں کیسے صادر ہوتی ہیں۔

قاضی نے کہا اے صوفی! حیران نہ ہو، ایک مثال سن لے اور حقیقت کو سمجھ لے۔ معشوق کا قرار اور سکون عاشق کی بے قراری کا مبداء ہے۔ معشوق پیرا کی طرح اپنے ناز پر جما ہوا ہے اور عاشق پڑوں کی طرح لرزتے ہیں۔ معشوق کا مسکراتا عاشقوں کے رونے کا مبداء ہے تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مبداء اور اُس کے آثار میں یکسانیت ضروری نہیں ہے۔ مبداء جو ذات واحد ہے اور اُس کے آثار جو ممکنات ہیں اُن میں تضاد نہیں ہے اور نہ کوئی اُس کی ذات اور افعال میں اُس کا مثل ہے۔ چونکہ ذات باری اور ممکنات میں تضاد نہیں ہے اسی لیے ممکنات نے وجود کا لباس پہنا ہے۔ ایک ضد دوسری ضد کو موجود نہیں کر سکتا بلکہ اُس سے دور بھی گتا ہے۔ دونوں کا جماع نہیں ہو سکتا۔ ایک ہست اپنے مثل کو وجود عطا نہیں کر سکتی کیونکہ دونوں یکساں ہوں گی تو ایک کو خالق اور دوسرے کو مخلوق کہنا باطل ہوگا۔ جہان میں جو بھی ضد اور تضاد یعنی مثل دھما کی دیتا ہے بحر وحدت پر بے ضد و تد ہے اور جھگ کی طرح نمودار ہے۔ ذات وحدت کے تمام افعال ایسے ہیں کہ اُن کی کیفیت کی گہرائی تک نہیں پہنچا جاسکتا۔ تو مجردات کی گتہ تک کہاں رسائی ہو سکتی ہے۔ روح اُس کی معمولی مخلوق ہے۔ اُس کی حقیقت اور گتہ تک رسائی ممکن نہیں ہے تو ذات کسی طرح بھی کیسیات کی قید میں متبذیر نہیں ہو سکتی۔ اُس کی حقیقت کے بارے میں عقل کامل بھی ناواقف ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا ”اے اللہ! میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو وہی ہے جیسا کہ تُو نے خود اپنے نفس کی تعریف کی ہے۔“ جب عقل کامل کا یہ حال ہے تو عام عقلمیں اُس حقیقت کا کیا ادراک کر سکتی ہیں۔ عقل کہتی ہے کہ ذات باری کی حقیقت کے ادراک کا معاملہ ایسا ہے کہ اُس میں قابل ادراک اور ناقابل ادراک یکساں ہیں۔ عقل نے جسم سے (جو کہ ناقابل ادراک ہے) ذات باری کی گتہ معلوم کرنی چاہی تو جسم نے جواب دیا کہ جب تجھے ہی معلوم نہیں تو تیرا مجھ سے سوال کرنا نامناسب ہے کیونکہ میں تجھ سے ادنی ہوں۔ عقل کہتی ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ یہاں اعلیٰ، ادنیٰ سے استفادہ کرتا ہے۔ سورج ذرے کی خدمت کرتا ہے، شیر ہرن سے عاجز ہے۔

یہاں وجہ ہے کہ حضور ﷺ صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شریک کر لینا۔ آنحضور ﷺ کی دعا کے لیے کوئی یہ کہے کہ استفادے کے لیے نہ تھی بلکہ بعض اوقات حضور ﷺ اپنے مقام سے تنزل اختیار

باشا نامہ سداں ما خاشیم
تم نا محرموں کے سلسلے ہم خاکشیں ہیں

ہا سیمیم و بصیمیم و خوشیم
ہم سنے سے ہیں اور دیکھنے والے ہیں اور دوش ہیں

کرتے تھے اور تعلیم امت کے لیے اس قسم کا طریقہ اختیار فرماتے تھے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ طریقہ انہوں نے امت کو تعلیم دینے کے لیے کیا کہ اعلیٰ فرد ادنیٰ فرد سے استفادہ کیا کرے اور یہ بات مسلم ہے کہ اعلیٰ ادنیٰ سے استفادہ نہیں کر سکتا ہے۔ حضور ﷺ اب صرف اس لیے فرماتے تھے کیونکہ آپ ﷺ جانتے تھے کہ خرنے ویرنوں میں ہوتے ہیں اور حضرت حق تعالیٰ کی رحمتوں کے خزانے ہر اوقات ان لوگوں کے پاس ہوتے ہیں جو بظاہر معمولی انسان نظر آتے ہیں۔

خاک رانِ جہاں را بختِ مسگر
تو چہ دینی کہ در این گرد سوائے باشد

”دنیا میں مسکین اور عاجز لوگوں کو حقارت ہے نہ دیکھ۔ تو کیا جانے کہ شاید اُس گرد میں کوئی شہسوار چھپ ہو۔“

مسکین اور بظاہر حقیر انسانوں کے ساتھ بدگمانی اُلٹا فعل ہے جس سے انسان غلط رویہ اختیار کر بیٹتا ہے۔ اگرچہ عقل مند انسان کی نظر میں اُس کا بُجو بُجو جاسوس اور مہربان ہوا ہے جو اُس کی رہنمائی کرتا ہے اور مگر اہوں کے لیے یہ فعل اُلٹا نشان ہی نہیں بلکہ اُن کی نگاہوں سے حقیقت بالکل چھپ گئی ہے اسی لیے ستر بلکہ کئی فرقے بن گئے ہیں۔ اللہ کی جانب سے ہر سزا کے ساتھ ایک جزا بھی ہے جو عطا کی صورت میں ہے۔ تو نے وہ طرح نہ دیکھ لی لیکن اُس کی وجہ سے تمہارے ہاٹن کی جو مصائی ہوئی ہے وہ بھی تو دیکھ لے۔ ہر بُرائی کے ساتھ کسی نہ کسی صورت میں چھائی بھی ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات سے یہ توقع نہیں ہے کہ وہ صرف سزا دے اور اُس کے ساتھ عطا نہ ہو۔ اگر نہ کسی سے دنیا کی کوئی چیز چھین بیٹتا ہے تو اُس کی حیثیت چھھر کے پر سے زیادہ نہیں ہے لیکن اُس کے بدلے میں لاتعداد نعمتیں عطا کرتا ہے۔ امتیاء علیکم نے جو تکالیف برداشت کیں وہ ان کی سرفرازی کا سبب بنیں لیکن سزا کے ساتھ عطا کی شرط یہ ہے کہ حضور صرح الحق ہو یعنی اللہ کی جانب رضا اور محبت کے ساتھ قلب کے در پے رجوع ہو۔ اگر حضور قلب نہ ہو گا تو خلعت واپس ہو جائے گی کیونکہ گھر میں کوئی نہ جھج جس کے سپرد کی جاتی۔

پھر صوفی کا اس قاضی سے سوال کرنا چیزوں کا ایک مبداء سے ظہور ہو سکتا ہے لکن یہ بات باقی ہے کہ متضاد چیزوں کے صدور میں کیا حکمت ہے۔ اگر رحمت ہی رحمت ہوتی اور زحمت نہ ہوتی تو کیا مضائقہ تھا۔ مگر صرف رحمت ہوتی تو سب جوش رہتے کسی کی طبیعت میں ٹکدر نہ پیدا ہوتا۔ ہمیشہ حصول کی حالت اور ذوق و شوق کی فزا

نزدیک خدا دین و اصل نیست خود
بلکہ کے نزدیک ہے وہ کسی پتہ کا کہتے ہیں

مرد محسوس ایک احساسِ مُرد
احسان کرتا ہوا لگتا ہے لیکن احسان نہیں کرتا

ستہ روح سکون حاصل کرنی۔

صوفی کے سوال کا جواب دینا، ترک اور چور کا قصہ

خلاصہ یہ ہے کہ اگر محفل نیش و عشرت ہوتا تو اس میں بہت سی دینی منقہاتیں پیدا ہو جاتیں۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ جس قدر سننے والے کی صلاحیت ہوتی ہے اسی قدر اس کو واسطہ کے بیان سے دماغ کا حصہ ملتا ہے۔ سننے والے شوقین ہوتے ہیں تو اعظم بھی دل جمعی سے بہتا ہے۔ اگر کسی واعظ کی خوشی بیانی دیکھو تو سمجھ لو کہ سننے والے کی کشش ہے۔ پھر ذہین ہوتا ہے تو استاد اُسے محنت سے پڑھاتا ہے۔ مگر سننے والے شائق نہیں ہوتے تو سادگی نواز کا دل بچھ جاتا ہے۔ اگر انبیاء ﷺ میں وحی سننے کی استعداد نہ ہوتی تو جبرائیل علیہ السلام لے کر نہ آتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی صنعت کو دیکھتے والے نہ ہوتے تو نہ آسمان پیدا ہوتا نہ زمین پیدا ہوا دیتی۔ حضور ﷺ کے بارے میں جو یہ کہا گیا ہے کہ ”اگر آپ ﷺ نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا“ کا مطلب یہی ہے کہ چونکہ آپ ﷺ کامل صاحب نظر ہیں اس لیے آسمان پیدا کئے گئے۔ جو لوگ صرف عورت اور خور و نوش ہی کے شوقین ہوں ان کو اللہ تعالیٰ کی کاریگری میں غور کرے کی توفیق کہاں ہے۔

ایک ترک کا دعویٰ کہ درزی میرا کپڑا نہیں چرا سکتا

کہ ہر ہم ہو گیا۔ رازوں کے فاش ہونے کا ایک سبب یہاں ہے اور ایک راز کہنے والے کا گھ ہے۔ راز فاش کرنے کا سبب عداوت اور دشمنی ہوتی ہے اور راز فاش ہونے سے رسوائی ہوتی ہے۔ قصہ یہاں کرنے والے نے کہا سب سے زیادہ اُن چار ترک درزی کو پور شش کہتے ہیں۔ ترک بوجہ، پتی اتنی چاہیوں کے باوجود وہ میرا ایک دھماگہ بھی نہیں پڑا سکے گا۔ لوگوں نے کہا کہ تجھ سے زیادہ ہوشیار لوگوں کو وہ دھماکا دے چکا ہے۔ تو اپنی عقل پر گھمسنہ نہ کر۔ اس کی مکاریوں میں ٹوٹ کر سو جائے گا۔ لوگوں کی باتوں سے ترک اور گرم ہو گیا اور اُس نے شرط لگائی کہ اگر وہ میرا کپڑا لے گیا تو وہ اپنا عربی گھوڑا ہار جائے گا۔ اور اگر وہ نہ چرا سکا تو تم سے ایک گھوڑا لوں گا۔

اُس رات کو ترک غصہ سے سو نہ سکا اور ساری رات داؤ پیچ اور اُس کے تھکے سوچتا رہا۔ ترک طلسم کا ٹکڑے کر دوری کی دکان پر پہنچا تو درزی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اُس سے سلام کیا اور اُس کی مزاح پر ہی شروع کر دی اور اتنی زیادہ مزاح پر ہی کہ ترک کے دل میں اُس سے محبت پیدا ہو گئی۔ ترک نے درزی سے کہا کہ اس طلسم کی کیا دے۔ اوپر

پس نزدست او۔ یقین سنگریاں
سننے میں کہہ وہ جس مرا کو نگر کی نہیں تھی ہے

نام نیک او نہ فعل نیک داں
اُس کی نیک نامی اُس کے نیک عمل سے ہے

سے چست ہو اور دامن فراخ ہو۔ درزی نے اس کو دوسرے ٹرک سرداروں کی عطا اور بخشش کے قصے سنائے اور غیلوں کے قصے بھی سنائے۔ اس نے تیز فینگی نکالی اور قصے سناتا رہا۔

ٹرک کے ساتھ درزی نے ایسی ہنسی کی بات کی کہ ٹرک جھٹے جھٹے سست پڑ گیا۔ وہ ایک طرف کولوٹ گیا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ درزی نے موقع پا کر اٹلس کا کلزا کاٹا اور ران کے نیچے دبایا۔ لیکن اللہ تو اس کو دیکھ رہا تھا۔ خدا کی صفت سناری ہے۔ وہ پردہ پوشی کرتا ہے لیکن جب معاملہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو راز فاش کر دیتا ہے۔ ٹرک درزی کی باتوں سے اتنا خوش ہوا کہ اپنے دھڑے کو بھی بھلا دیا۔ درزی نے پھر کوئی ہنسی کا قہقہہ سنایا۔ جس سے ٹرک چت لیٹ گیا۔ اب چونکہ ٹرک بالکل غافل تھا درزی کو موقع مل گیا۔ اس نے اٹلس کا کلزا ران کے نیچے سے نکال کر نیپے میں اڑس لیا۔ ٹرک نے تیسری بار پھر فرمائش کی۔ اب درزی نے ایک اور کلزا پڑا لیا۔ قہقہہ مارنے سے ٹرک کی آنکھیں بند تھیں۔ عقل بھاگ چکی تھی اور وہ قصوں پر فریفتہ تھا۔ چوتھی بار ٹرک نے پھر فرمائش کی لیکن درزی کو ٹرک پر رحم آ گیا اور اس نے اپنے فن کو دوسرے لوگوں پر آزمانے کے لیے اٹھا رکھا۔ ٹرک نے درزی کا خوشامد میں بوسہ لیا۔ اے شخص! اپنے واسے قسائے شس کر تو اپنے وجود سے بے خبر ہو گیا ہے۔ تو تو خود ہنسی کا فائدہ نہ بن گیا ہے۔ اب قبر کے کنارے جا کر پناہی م سوچ۔

اے نادانی اور شک کی قبر میں ترے ہوئے
اُس نفس کو خطاب، جو اس جیسی بلا میں پھنسا ہے
 انسان اٹو کب تک اس دنیا کے مذاق کا فریب کھائے گا۔ اس ہنسی سے نہ تیری عقل درست رہی نہ دُوح۔ اس دنیا کا مذاق یہ ہے کہ اگر موسم بہار میں باغ کو بخشش دیتا ہے تو خزاں میں درزی کی طرح چھین پیتا ہے۔ آسمان اپنے سعد اور نحس کے ذریعے لوگوں سے مذاق کرتا ہے۔

درزی بولا اب اور ہنسی کی بات کا طالب نہ ہو کیونکہ
درزی کا ٹرک اُسے کہنا: چپ ہو جا، اگر ہنسی کی
دوسری بات کہوں گا تو تیری قیامت نکلتے جائے گی
 اگر میں کوئی اور ہنسی کی بات سنوں گا تو قبا تک ہو جائے گی۔ اگر تو اس ہنسی کا راز سمجھ جاتا کہ میں تجھے کیوں ہنس رہا ہوں تو تو اس ہنسی کو سینکڑوں روپوں سے بدرجہا بھتا۔ اس لیے اے شخص! تو بھی دل لگی کی زندگی کو چھوڑ دے کیونکہ زیادہ عمر تو گزر گئی ہے۔ اب بھی باز نہ آئے گا تو بالکل برباد ہو جائے گا۔ درزی نے ہاتھ سے اٹلس رکھ دی اور ظاہر ہو گیا کہ اس میں چوری ہو چکی ہے تو ٹرک کھوڑا بھی ہار گیا۔

وصف ماز و صنف ادو گیر و سبق
 سارے وصف اس کے وصف سے کیسے ہیں

خلق بر صورت خود کرد حق
 اللہ نے ہماری تخلیق اپنی صورت پر کی ہے

یاد رکھا: وہ احمق خُرق ٹو ہے اور یہ دنیا نڈر درزی ہے۔ تیری عمر اٹھس ہے اور تیری حرص اور شہوت ہنسی و مذاق کی باتیں ہیں۔ دن اور رات تھنچی ہیں اور عظمت ہنسنا ہے۔ گھوڑا تیرا ایمان ہے اور شیطان اس طرح گھات میں ہے جس طرح شرط باندھنے والے تھے۔ تیری عمر کی اٹھس کو ماہ و سال کی قینچی سے زمانہ نکلے نکلے کر رہا ہے اور اُسے بڑا رہا ہے۔ اے صوفی! تُو رہتے رہتا کرتا ہے کہ تیرے ستارے ہمیشہ منہ رہیں گے اور ہمیشہ تجھ سے ہنسی مذاق کرتے رہیں گے۔ ستاروں کی نحوست اور سعادت کا پابند نہ ہیں۔ اگر ہمیشہ خوش رہے گا تو تیرا حال خُرق جیسا ہو جائے گا۔ یاد رکھا! ذات باری سے عشق کر جو ن ستاروں کو گھمار رہی ہے۔ اپنی نظر گھمڑے واسے پر رکھ۔

ایک شخص ہزار سے گزر رہا تھا
زمانے کے ظلم سے فقیروں کو سکین دینے میں اس دنیا کی مثال

تعداد سے بند دیکھا۔ اُس نے اُن کی طرف مٹی طلب ہو کر کہا یہ لڑکیاں کتنی زیادہ ہو گئی ہیں۔ ایک عورت نے کہا کہ ہماری کثرت کو نہ دیکھ لیونکہ ہماری کثرت کے باوجود لوگ سد کرداری میں مبتلا ہیں۔ غور کرنے کی یہ بات ہے کہ ہماری کثرت کے ہوتے ہوئے بھی تم لوگ بد فعلی میں مبتلا ہو جاتے ہو اور رسوا ہوتے ہو۔ اسی طرح اے صوفی! تُو زمانے کی تہنیوں کی طرف توجہ مت کر بلکہ اس طرف دیکھ کہ اُن تہنیوں کے باوجود تو اس زمانہ پر جان کیوں فریقتہ کئے ہوئے ہے۔ جس طرح امتحان سے ٹو گھبراتا ہے اُسے رحمت سمجھ کیونکہ وہ صبر و رضا کے ظہور کا سبب ہے ورنہ دنیاوی عیش و عشرت کو عذاب سمجھ کیونکہ وہ عظمت اور اللہ سے دُوری کا سبب بنتا ہے۔

۱۔ ہم نامی ایک یہودی بہرام گور کے زمانے میں تھا۔ وہ بہت بخیل اور خسیس تھا۔ ماں خرچ کرنے سے گریز کرتا تھا اس لیے نجات پانے سے رہ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دیا تو منقرپ بارگاہ ہو گئے۔ اُنہوں نے دنیا پر ملت مار دی اور تکالیف برداشت کیں تو اُس کو آگ تہجد مل گئی۔ پہلا براہیم ماں و دوست کی تلفی کی سوزش سے پی سیکن جہنم کی سوزش میں جا رہا۔ جس طرف مطلوب کے نہ ہونے کا خیال ہو دھڑل پڑا تو مطلوب تک پہنچ جاؤ گے طلب کے راستے میں اُلٹا فعل ہے۔ یہ براہیم جل گیا اور وہ براہیم علیہ السلام نہ رہے۔

صوفی ے کہا جب حق تعالیٰ کو ہر قدرت حاصل ہے تو پھر اُس نے عیش کے ساتھ ساتھ تہنیوں کو کیوں رکھا ہے۔ وہ آگ کو چمن بنا سکتا ہے تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ اُسے بے ضرر بنا دے۔ وہ خار سے پھوس اور حزاں سے بہار بنا دیتا ہے تو رنج کو خوشی بھی بنا سکتا ہے۔ جس ذات سے معذوم کو موجو ورموجو کو باقی بنا دیا ہے مردہ جسم کو حیات عطا کر سکتی ہے تو وہ

وصف ما از وصف او گیر و سبق
ہمارے وصف اُس کے اوصاف سے لیتے ہیں

خلق ما بر صورت خود کرد و حق
اللہ نے ہماری تخلیق اپنی صورت پر کی ہے

یہ بھی کر سکتی ہے کہ زندہ کو موت ہی نہ آئے۔ اس میں کیا مضائقہ تھا کہ بغیر کوشش کے مقاصد حاصل ہو جاتے۔ وہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ کمزوروں پر شیطان کو غالب ہی نہ آنے دے۔

قاضی نے جو ب دیا کہ ”مصر میں اور تھیں ہاں کل نہ ہوتیں تو پھر امتحان باقی نہیں رہے گا“ جس کا ثمرہ اور نتیجہ آخرت کا اجر اور روحانی کمال ہے۔ اگر نفس اور شیطان کی پیدا کردہ نیر، کیاں اور تمکیں نہ رہیں تو پھر اللہ کی طرف سے کسی کو صبور کسی کو عظیم، کسی کو شجاع اور حکیم کہا گیا ہے، وہ نہ کہا جاتا۔ اس لیے کہ جب مصائب نہ ہوں تو نہ صبر پایا جائے گا نہ ہی علم اور اس کا تحقیق نہ شجاعت اور نہ حکمت ہوگی۔ یہ خط بات تھی تو بغیر شیطان کے وجود کے ممکن نہیں، بہادر اور بزدل یکساں ہوتے۔ علم اور دانائی کا تحقیق بھی جب ہی ہے کہ بے راہ روی اور گمراہی ہو۔ ٹوٹے کڑے کیسے مزاج کی وجہ سے یہ چاہتا ہے کہ دونوں عالم برباد ہو جائیں۔ آخرت تو اسی لیے ہے کہ فضا کل حاصل کئے جائیں۔ جب امتحان ہی ختم ہو جائے گا تو فضا کل حاصل ہونے کے کیا معنی ہوئے۔ نہ یہ دنیا ”حریمہ“ بتے گی۔ لہذا دونوں جہان ویران ہو جائیں گے۔ قاضی نے صوفی سے کہا کہ جو باتیں کی گئی ہیں ضروری نہیں کہ تہرے لیے ہی ہوں۔ یہ باتیں عوام کے شبہات دور کرنے کے لیے تھیں۔ اگر مصائب اور امتحان نہ ہوں تو غفلت پیدا ہو جائے گی۔ دنیا کے مصائب برداشت کرنا آسان ہیں کیونکہ اس زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے لیکن اگر اللہ سے دوری ہے تو اس کے مصائب دائمی ہیں۔

یہی نے شوہر سے تان
رنج پر صرب کر لینا دوست کے فراق پر صرب کر زیادہ آسان ہے
نفقہ کی کمی کی شکایت کی۔

اس نے اپنے کرتے کی آستین دکھائی جو بہت میلی اور موندے کپڑے کی تھی، کہنے لگی یہ کپڑا میرے بدن کو کھائے جا رہا ہے۔ شوہر بولا میرے مقدور میں جو کچھ ہے میں کرتا ہوں۔ بے شک یہ لباس گھٹیا ہے اگر تو اس میں گزارہ نہیں کر سکتی تو پھر رنگ ہو جا مانا سب ہے۔ غور کر لے یہ لباس بہتر ہے یا طاق؟ تنگی کی شکایت کرنے والے! بلا اور فقر کا نہ ہونا جبکہ اللہ سے دوری کا سبب ہے تو بلا اور صبر کی تلخی زیادہ بہتر ہے۔ عبادت کی بجائی اللہ کی دوری سے بہتر ہے اس لیے کہ یہ مشکلیں عارضی ہیں۔ جب خدا پنا کہہ کر پکارے گا تو ساری کشتیں دور ہو جائیں گی۔

الہام کے ذریعے اللہ کی آواز کو ہر ایک نہیں سمجھ سکتا لیکن ایسا نسبت ایک قلبی سکون ضرور محسوس کر لیتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کی پکار سمجھو۔ اس کو سمجھنے کے لیے مجاہدی عاشقوں اور معشوقوں کے بارے میں سمجھو۔ معشوق بیمار عاشق کی مزاج

با حصال بد نیز زو یکسو

بڑی عادتوں کے تحت شخصے کسی کام کی نہیں ہے

پس بدایں کہ صورت خوب نیکو

پس معانی کے نمبر ہی یہ بھی صورت

یہی کرتا ہے۔ اگر پیغمبر بھی ممکن نہیں تو دوس میں متفکر ہوتا ہے۔ بہرحال معشوقِ عاشق کے حال سے بے خبر نہیں ہوتا۔ عشقِ بازوں کی داستانیں پڑھو یہ باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ اللہ سے دوری سب سے بڑی بُرائی ہے۔ تمام عمر ٹوٹنے کی سزا سے ان کے کی کوشش نہیں کی۔ اگر ٹوٹ دیا کے حالات سے ہی تنبیہ حاصل کر لیتا تو بے تک استاد بن جاتا۔ نہ تو نے اپنے آپ کو دوسرے سے عبرت حاصل کی اور نہ رمانے کے تغیر و تبدل سے۔

ایک عارف کا ایک پادری سے سوال
 زیادہ ہے یا تمہاری داڑھی کی؟ وہ بولا یہ میرے بعد پیدا ہوئی تھی۔ عارف نے کہا کہ تیری داڑھی تیرے بعد پیدا ہوئی اور کالی سے سفید ہو گئی ہے۔ لیکن تیری بُری عادتیں ویسی کی ویسی ہی رہیں۔ تو اس سے پہلے پیدا ہوا پھر بھی تجھ میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ تو وہی کی دقت ہی رہا روغن نہ بنا۔ ٹوٹنے لگا اس کی طرح مٹی میں اپنا پاؤں جم رکھا ہے۔ مگر چاروں کی ہوا تجھے ہدایتی رہتی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم چار سال تک تیرے میدان ہی میں پھرتی رہی۔ تیری حالت یہ ہے کہ ہر روز بھگتا رہے لیکن اپنے آپ کو پہلی ہی منزل پر پاتا ہے۔

یاد رکھا جب تک تیرا عشق دنیا سے ہے تیرا مقام نہ بدلے گا۔ جب تک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے دل میں بھجنے کی محنت رہی وہ تیرے ہی میں چکر کاٹتی رہی۔ جس سے تجھے محبت ہوئی چاہے وہ بھجنے نہیں ہے۔ اُس کی ہزاروں نعمتوں سے ٹو روزانہ بہرہ مند ہوتا ہے۔ جو خدا کی نعمتیں تجھے ملی ہیں تیرے ہر جزو بدن اُس کا ٹوا ہے۔ اپنے اجزاء سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھ لے۔ تو ہر طرح کے افسانے سننے کا شوقین ہے۔ ان اجزاء سے اللہ کی نعمتوں کے افسانے بھی سُنے۔ تو جب سے وجود میں آیا ہے تیرے اس اجزاء نے بے شمار خوشیاں اور غم دیکھے ہیں۔ غم تو تجھے یاد ہیں لیکن خوشیاں نہیں۔ حالانکہ خوشیاں دیکھنے کی یہ دلیں ہے کہ ان اجزاء نے خوشی کی لذت ہی سے شہ و مہا پائی ہے اور تو بھجنے سے جواں اسی لذت کی وجہ سے ہوا۔ تیرے اجزاء تو باقی ہیں لیکن وہ خوشیاں تیرے حلقے سے نکل گئی ہیں۔ نکل تو نہیں ہیں تیرے حواسِ خمسہ سے بھپ مٹی ہیں۔ جاڑوں اور گرمیوں کا موسم چلا جاتا ہے لیکن ان کی یادگاریں رد کی اور ٹھنڈا پانی رہ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی پہلی نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں اور ان کی یادگار جسم کا جزو جزو باقی رہ جاتا ہے، جماع کی لذت ختم ہو جاتی ہے اُس کی نشانی اوراد باقی رہ جاتی ہے۔ درختوں کا پھل پھولتا اس کی دلیل ہے کہ ان درختوں نے موسمِ بہار کے ساتھ عشقِ بازی کی ہے۔

چوں بود خلقش نگو در پاشش میر

اور اے خلق! مجھ میں تو ایسے قدم میں جاؤ

دُر بود صورتِ حقیر و نا پذیر

اگرچہ کس کی محبت و کُشش نہیں ہے

حضرت حق کے حکم سے ہر درخت سی طرح کا مہر تھا جس طرح حضرت مریم علیہا السلام تھیں۔ پانی میں آگ کی
 آگنی نظر میں آتی لیکن اُس کے آثار بھی پہلے نظر آتے ہیں اور پانی کی گہرائی کے وجہ پر درست کرتے ہیں۔ جس طرح
 ان چیزوں سے موثر پوشیدہ ہے اور ظاہر آثار اُس پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ دھاب حق سے مست ہو
 جاتے ہیں اُن کے جہان میں حال و حال بھی ہے اور اُس مسئلہ کے جزاؤں پر دلالت کرتے ہیں۔ حال وہ کیفیت ہے
 جو مٹا ہوا حق سے انسان پر طاری ہو جاتی ہے۔ قال سے مراد بھی وہ مضامین درکات نفسی سے جو مٹا ہوا حق سے پیدا ہوتا
 ہے۔ جس انسان پر حال طاری ہوتا ہے تو حیرانی میں مہر رہ جاتا ہے اور آنکھوں کے نقش نہیں دیکھ پاتی۔ وہ حال و حال
 چونکہ عنصری نہیں ہے لہذا عنصری آنکھیں اُس کو نہیں دیکھ سکتیں۔ وہ حق حق کی پیداوار ہے لہذا اب رگی کے پردہ میں غفی
 ہے۔ ان دونوں کو جتنا ہو کہا نہیں سمجھائے کے لیے ہے ورنہ وہاں بننے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب تک خدا کی حکمت
 ہو اُس وقت تک حال اور حال کی تفصیل نہ کر۔

یہ حال و حال خود زبان حال سے گویا ہیں۔ تو خود چپ رہا اُن کی بات اُس۔ حال و حال بند سے وصل کے گواہ ہیں۔
 برف اور ٹھنڈی ہوا میں جاڑے کی یاد دلاتی ہیں۔ گرمیوں کے میوے مٹھ کر، کی یاد دلاتے ہیں۔ گزری ہونے والی
 کے بارے میں اپنے اہل اہل سے پوچھ۔ یا خود یاد کر لے۔ جب تجھے مصائب گھیریں اور اُن کی وجہ سے تم پر غم و غصہ
 طاری ہو تو اُس غصے سے یہ دریافت کر کہ اگر تو ان نعمتوں کا منکر ہے تو پھر بتا کہ تیرے جسم نے شہادت کیسے دی؟ جسم
 چھوٹا کا بھر ہے اور فطرت کا عرق ہے۔ تعجب ہے کہ عرق کا ب، گلاب کا بکار کرے۔ کفر زاری اور شکر تعریف ہے۔
 خدا کرے ناشکر گزار تو گھاس کے تنکے تک سے محروم ہو جائیں اور شکر گزاروں پر اللہ کی چیریں نازل ہو جائیں۔ نا پائی
 بندوں کی خصلت ہے اور شکر زاری انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ناشکر گزار دنیا میں بھی رسوا ہوتے ہیں ورنہ آخرت میں
 بھی۔ محض اُن پر ہر لوگ کتوں کی مانند ہیں اور جن لوگوں نے عبادات میں بدن کو برباد کیا ہے اُن کی زواہیں نور و رحمت
 کا خزانہ بن گئی ہیں۔ مگر یہ نیچے ہوئے نہ ہوتے تو لہر سرسراہ نہ ہوتے۔ اُن خزانوں کو سمجھنے کے لیے عقل دین کی
 ضرورت ہے۔ جو محض دنیا کی عقل رکھتے ہیں اُن کی یہ قویاں رہا سے میں مایوس ہو گئیں۔

فقیر جو بنیہ کمائی اور مشقت ریزی کا طاسب تھا عقل دنیاوی بعض اوقات انسان سے بہت
 مفلس درو سے اللہ کے حضور دعا کرتا کہ اے اللہ تو مجھے پیدا کیا، اس میں میرے کب کا دخل نہیں تھا۔ مجھے زندہ رکھا

اسپیناں گن کاں دہانہا مرثر
 در مشب و قدر روز ہا آرد دعا
 دوسروں کے نہ تیری کیوں کی دوسرے
 دن رست تیرے لئے دعا میں کرتے رہیں

اور بہت سی دیگر خوبیاں عطا کیں اسی طرح بغیر کسب کے روزی بھی عنایت فرما۔ دُعا کے دوران اُس پر مختلف کیفیتیں گزر رہی تھیں۔ کبھی نا اُمید ہو جاتا۔ کبھی محسوس کرتا کہ دُعا قبول ہو گئی ہے۔ انسان میں مختلف کیفیتیں اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے پیدا فرماتا ہے۔ کبھی بلندی عطا فرماتا ہے، کبھی پستی۔ دنیا کے کام و دلوں صفتوں سے مکمل ہوتے ہیں زمین کو پست کیا آسمان کو بلند کیا تب ہی دورانِ فلک ہو سکا۔ یہ دو صفتیں دو لگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک چیز میں دلوں کا ظہور ہے۔ نجر پڑا رہنا زمین کی پستی ہے سرسبز ہونا بلندی ہے۔ انسانی مزاج کی پستی اور بلندی اُس کی جسمانی اور روحانی بیماری اور صحت ہے۔

دنیا کے احوال کو یوں سمجھ لو کہ اس میں قحط بھی ہے ارزانی بھی، صلح بھی ہے جنگ بھی۔ عالم کا ہوا نہیں متضاد کیفیتوں کی وجہ سے ہی ہے۔ جانوں میں اُمید و بیم اسی وجہ سے ہے۔ یہ متضاد کیفیتیں اس لیے پیدا کی گئی ہیں کہ عالم آخرت کی قدر ہو کہ وہاں راحت ہی راحت ہے، مصائب نہیں ہیں۔ نمک کی کان میں جو چیز پہنچ جاتی ہے نمک سی ہو جاتی ہے۔ قبر، عالم آخرت کی ابتداء ہے وہاں جا کر نیرنگی ختم ہو جاتی ہے۔ قبریں جسموں کے لیے نمک کی کان کی طرح ہیں اور ارواح کا نمکسار عالم آخرت ہے۔ عالم آخرت میں نہ پرانا نہیں ہے بلکہ وہاں سرچیز نئی ہی ہے کیونکہ نئے نئے ہنس سے پرانا ہونا ہے رنگی ہے۔ عالم آخرت کی ایک رنگی اسی طرح کی ہوگی جیسے کہ حضور ﷺ کے نور سے مختلف قسم کے کفر کی تاریکیاں ایک قسم کے نور میں تبدیل ہو گئیں۔

عالم آخرت کی ایک رنگی پوشیدہ ہے لیکن محشر کی ایک رنگی سب پر ظاہر ہو جائے گی۔ اخروی مقبض اس دنیا میں چٹکبرے نیل کی طرح ہیں کہ اُس میں مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ انہی اخروی باتوں کے بارے میں مختلف قسم کے حیات ہیں اور مذہبی باتوں میں زبان کا ٹکڑا مختلف رنگ کا دھا کہ کات رہا ہے۔ اس دنیا میں حقائق پر پردہ ہے اس لیے بعض جگہ باطل غالب اور حق مغلوب ہے۔ یہ پردہ اس لیے ہے کہ اہل باطل بھی کچھ دن مزے اڑالیں۔ حقائق مخفی ہیں اور ظاہر ہونے کے خطر ہیں لیکن حق کا غلبہ ہو گا اور باطل قہ ہونے کی ہی چیز ہے۔ قیامت کا دن عید کا دن ہو گا جس میں مومن خوشی منائیں گے اور کفار ہلاک ہوں گے۔

مومنوں کی مثال دریائی پرندوں کی سی ہوگی جو سمندر کی سطح پر حیر رہے ہوں گے اور پل صراط پر سے آرام سے گزر جائیں گے۔ نجات اور ہلاکت پورے ثبوت کے ساتھ ہوگی۔ بد باطن لوگوں کو ویسی ہی غذا ملے گی جیسی وہ دنیا میں کھاتے تھے۔ دُعا حق کے طالبوں کی غذا دیدار الہی ہو گا جس کی وہ عمر بھر تمنا کرتے رہے۔ کافروں سے جہاد، جہادِ اصغر کہلاتا

آں دہانِ غمیر باشد عذ خواہ
دُعاؤں کے وہ مریے لیے عذ خواہ ہوں گے

از دہانے کہ نکر دستی گشت
اُن مریوں کے لیے نکر دستی گشت کی بات نہیں کی

ہے اور اپنے نفس سے جہاد کو جہاد اکبر کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ مرد و بہت سے مکمل ہوئے نیکیں عورتوں میں حضرت مریم علیہا السلام اور حضرت سیدہ فاطمہؓ مکمل ہوئیں اور حضرت عائشہؓ کو عورتوں پر اس فضیلت ہے جیسے کھانوں میں شیر فضیل ہے۔ وہ مرد جو زمانہ صفت میں آخرت میں ان کی یہ صفت واضح ہو جائے گی۔ قیامت کا دن ہوگا اباب یاوں جوتا پیسے گا اور سرٹوں ناکہ برطاب کو اس کا مطلوب مل جائے اور ہر انسان اپنے صحیح مقام پر پہنچ جائے۔ اللہ کے یہاں انصاف ہے۔ برطاب اس کا مطلوب بن جاتا ہے۔ تپش کا مطلوب سورج و ریانی کا مطلوب آبر ہے۔ بعض اوقات دیا میں بھی حق تعالیٰ کے قہر کا ظہور ہو جاتا ہے۔ طمس پر قہر خداوندی نارس ہوتا ہے۔ جن پر قہر خداوندی نازل ہوا ان کا انجام دیکھ لو۔ ان کے بکھرے ہوئے جزاء ربان حاس سے شرح کر رہے ہیں۔ جن پر قہر خداوندی ہے مرے کے بعد صرف ہر کے اخیر کی مٹی ان کا نشان رہ جاتا ہے ورنہ بھی چندوں کے بعد مٹ جاتا ہے۔

جس کو جس شخص کے ساتھ اس دنیا میں مناسبت ہوتی ہے قدرت آخرت میں اس کا حوزہ اس کے ساتھ لگا دیتی ہے حضور ﷺ کا جوڑ ابو بکر علیہ السلام عمر فاروق عثمان غنیؓ اور علیؓ ہیں۔ یوحنا کے ساتھی عیسیٰ اور داؤد کا ان ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام و روح کا قبہ سذرہ ہے۔ پیٹ کے بندوں کا قبہ سترخوان ہے۔ ہا خدا انسان نور وصال کا طالب ہے اور نفسی و ہم و گم کا۔ زاہد کا مقصود خدا ہے اور لہی کا دوست۔ کوئی روٹی کا عاشق ہے اور کسی کو خدا کی مست بنا دیا گیا کیونکہ ان میں اپنی اپنی نسبت کے آثار تھے۔ جب انسان اپنی عادتوں پر خوش ہے اور وہی جزا کا سبب ہیں تو اس کے ماسب ہی اس کی جزا ہے۔ پھر اس سے گریہ کیوں کرتا ہے؟ جب زمانہ میں پسند ہے وہ پھر دوپٹہ اور حسنا بھی پسند ہونا چاہیے۔

اس گنج نامہ کا قصہ کہ انہوں نے کہا، قبۃ کے پہلو قبۃ رخ ایک درویش کو ہاتھ نے غنیمت میں آوی ہوئی کہ روٹی فروش کے یہاں چلے وہاں سے تیر چلا جس جگہ تیر گرے گا وہیں خزانہ ہے ایک پرچہ پکڑا اور جو اس میں لکھا ہو اس پر عمل کر۔ اس نے پرچہ لیا تو لکھا تھا کہ قدر قبۃ کے پاس جا کر قبۃ رخ ہو کر تیر چلا جہاں وہ تیر گرے گا وہیں خزانہ مدفون ہے۔ اسے لگاں سے کیونکہ تیرے سوا اسے کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر مٹنے میں یہ لگے تو کام میں لگے رہنا اور لا تقصصوا تم یوں نہ ہو کو یاد رکھنا۔ جا محنت کر۔ جوں ہوش میں آیا تو خوشی سے پھولے نہ مانتا تھا۔ اگر اللہ اس کی حفاظت نہ فرماتا تو وہ خوشی سے پھٹ جاتا۔ اس کی خوشی کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے اس کی دعا کا جواب دیا

بادہا نے کہ نکر دی تو گناہ
اس نے جس سے تیرے گناہ زکیا ہو

کاسے کلیم اللہ زمن میجو پستہ
اللہ نے کوئی سے فرما میری پناہ چاہئے کلیم

تھا۔ جس طرح اس کی قوت سماعت جبابات سے گزر کر سامع بن گئی۔ اسی طرح یہ کب ہوگا کہ اس کی چشم دل، جبابات سے گزر جائے اور اسے قلبی مشاہدہ عطا ہو۔

جب سائبک کی قوت سامعہ اور باصرہ جبابات کو طے کر جاتی ہیں تو پھر اس کو مسلسل اللہ تعالیٰ کی دید اور کلام حاصل ہونے لگتا ہے۔ اس کے قلب پر واردات ہونے لگتی ہے اور معارف لدنی اسے حاصل ہونے لگتے ہیں۔ وجود حقیقی، فنا کی نگوار اس پر چلا تا ہے اور یہ فانی ہو کر باقی باللہ ہو جاتا ہے اور حضرت حق کی صفیہ علیہ سے مستفید ہونے لگتا ہے۔ خوشی کی دوسری وجہ یہ تھی کہ اسے خزانہ مل جائے گا۔ ہاتھ کی آواز سنتے ہی وہ پڑوسی ردی فروش کی دکان پر گیا اور وہ پرچہ اسے مل گیا۔ دکاندار سے سلام دعا کر کے فوراً واپس آ گیا۔ وہ حیران تھا تنہائی میں جا کر اس نے اسے دیکھا تو وہی کچھ لکھا تھا جو اس نے خواب میں دیکھا۔ وہ کہنے لگا اس قدر قیمتی پرچہ ردی کے کاغذوں میں کیسے پڑا رہا؟ پھر اسے خیال آیا کہ جب اللہ کسی چیز کا ملاحظہ ہو تو اسے کوئی غیر مستحق کیسے لے جاسکتا ہے۔ اگر کوئی بیابان سونے سے بھر ہو جو سب کا نظر آئے تب بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی اس میں سے ذمڑی بھی نہیں حاصل کر سکتا۔ اسباب میں تاثیر بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے ورنہ سب کچھ بے کار ہے۔ اللہ اگر چاہے تو بغیر اسباب کے بھی مسبب کو پیدا فرما دیتا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ گریبان میں ڈالنے سے چمکے لگا تھا۔ ورنہ ان کو یہ دکھا دیا گیا کہ جس نور کو تم آسمان سے طلب کرتے ہو وہ تمہارے گریبان میں بھی ہے۔ گریبان میں سے نور عطا کرنے میں ان کے لیے یہ تہیہ بھی مقصود تھی کہ بلند آسمان بھی انسان کی قدرت سے مدد کہ عقل کامل کا عکس یعنی تابع ہے۔ اس لیے انسان آسمانوں سے افضل ہے۔ بعض احادیث میں ہے **أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ** "سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا" عقل سے مراد عقل کامل ہے جو معرفت الہی کا ذریعہ ہے۔ عقل کامل کی افضلیت جس قدر رسمی ہے وہ تو ظاہر ہے اور اس کا کشفی حصہ اہل قل کی سمجھ سے باہر ہے۔ کیونکہ اس کی اور اہل قل کی سمجھ کی مثال عقلاء اور کھس کی سی ہے۔

وہ پرچہ جو اسے ردی فروش کی دکان سے ملا تھا اس میں لکھا تھا کہ شہر سے باہر ایک خزانہ مدفون ہے۔ حزار کے قتب کی طرف پشت کر کے قبلہ کی جانب تیر چلا۔ جہاں تیر گرے وہاں کھود۔ وہ ایک سخت کمان لایا۔ زور سے تیر چلایا۔ زمین کو کھودتا گیا لیکن خزانے کا نشان نہ پایا۔ وہ ہر روز تیر پھینکتا اور جگہ کو کھودتا۔ یہ بات عوام میں مشہور ہو گئی، ہوتے ہوتے بادشاہ تک پہنچ گئی۔

اس جوان کو جب پتہ چلا کہ میرے خزانے کا پتہ بادشاہ کو بھی ہو گیا ہے تو ڈار کے مارے اس نے وہ پرچہ بادشاہ

گفت نمونی من ندایم آن دیں
نمونی نے عرض کیا میرا منہ دیا نہیں ہے

گفت مارا از دہان غیبی مراں
فریاد: مجھے دوسروں کے منہ سے ہلکا

کے سامنے رکھ دیا۔ بادشاہ سے یہ بھی کہہ دیا کہ جب سے یہ پرچہ ملا ہے میں روزانہ تیر پھینک کر کھدائی کر رہا ہوں لیکن تکلیف کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا آپ کو شش کر دیکھیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو مل جائے۔ چھ ماہ تک بادشاہ تیر چلاتا رہا اور کنویں کھودتا رہا مگر سوئے پریشانی اور غم کے کچھ نہ ملا۔ جب بادشاہ کو خزانہ ملنے میں تاخیر ہوئی تو وہ رنجیدہ ہو گیا۔ پرچہ جوان کو واپس کر دیا کہ اگر تجھے اور کوئی کام نہیں ہے تو تیر چلاتا رہ اور زمین کھودتا رہ۔

بادشاہ کی جستجو عقل تھی وہ پوس ہو گیا۔ اس فقیر کی جستجو عشق کی بنیاد پر تھی اس لیے وہ مایوس نہ ہوا۔ عشق بے پردہ ہوتا ہے اور کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اسے ہمیشہ اپنا مقصد حاصل ہونے کی امید رہتی ہے۔ وہ اپنی ہر چیز لٹا دیتا ہے اور سنگ و ناموس کی بھی پروا نہیں کرتا اور بجلی کے نچلے پاٹ کی طرح مصائب جھیلتا ہے اور مقصد سے زد گردانی نہیں کرتا۔ اس کا کام غرض سے خالی ہوتا ہے۔ عقل ہمیشہ ناکدے کی طرف دوڑتی ہے۔ اللہ کے کام بھی غرض کے بغیر ہوتے ہیں۔ اس نے انسان کو جو بغیر کسی غرض کے عطا فرمایا ہے۔ عاشق بھی پتا وجود اللہ کی جناب میں بغیر غرض کے پیش کر دیتا ہے۔

اصل جواں مردی یہی ہے کہ بغیر کسی غرض کے خود کو پیش کر دیا جائے۔ اس طرح کی جواں مردی ظاہر پرستوں میں نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ (ظاہر پرست) عبادت یا تو ثواب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں یا دوزخ سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے۔ بے غرض لوگ صرف ذات خداوندی پر قربان ہیں۔ جب بادشاہ نے پرچہ اسے واپس کر دیا تو وہ ہر طرح سے مطمئن ہو کر بنی دھن میں لگ گیا۔ جس طرح کتا اپنے زخم کا علاج خود کرتا ہے اسی طرح عاشق اپنے عشق میں کسی دوسرے کا سہار نہیں ڈھونڈتا۔ اس کا نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے اور نہ کوئی محرم راز۔ وہ کوئی عقل کی بات نہیں سوچتا۔ اس لیے عقل کو اس کے کاموں کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ طب ہر طرح کے جنون کا علاج کر سکتی ہے لیکن عشق کے جنون کا اس کے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ تو دیناری ہے کہ اگر طبیب کو بھی لگ جائے تو وہ خون کے آنسوؤں سے اپنی طب کی کتابوں کو دھو ڈالے۔ تمام عقلیں اور طبعیں عشق کے معاملے میں حیران ہیں۔ تمام معشوقوں کا چہرہ اس عشق کا برقعہ ہے جس میں جمال عشق پوشہ ہے۔ صورت پرست ان صورتوں کو مقصود سمجھ بیٹھے ہیں اور ان کو اپنا رفیق بنانا چاہتے ہیں حالانکہ عشق کا کوئی رفیق نہیں ہوتا۔ جب عشق میں کوئی رفیق نہیں ہے تو کسی دوسرے کی جانب رفاقت کی نظر سے نہ دیکھ۔ تو خود ہی اپنا رفیق ہے۔

اس فقیر نے دل کی طرف توجہ کر کے دعا شروع کر دی کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ انسان کی کوشش ہی اس کے کام آتی ہے۔ حج نامہ نہ ملا تھا تب بھی وہ دعا کرتا تھا۔ اب تو اس کو بشارت مل چکی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ دعا کی توفیق بھی اللہ کی

اس نصیحت در لغت مفید فلول

اور غیر غواہی لغت میں خیانت کی مدینے

گفت آلتین النبیحة آل رسول

رسول من مذہب ملہ نے توں غیر حراہی ہے فرمایا

طرف سے ہے اس لیے اپنی ذمہ کی قیویت سے بڑا امید تھا۔ جب اُس کی امید اللہ تعالیٰ کی جانب اُس کو دعوت دیتی تھی تو اُس کی سب تحکیم دور ہو جاتی تھی۔ ایسی روح بھی اُسی فقیر کی تھی پالو کبوتر ہے، اُسے بلائے کی ضرورت نہیں پڑتی۔

اے ضیاء الحق! جن شخصوں کی روح اُس فقیر کی روح کی طرح ہے اگر تم اُن کو اپنی جناب سے ہٹاؤ گے تب بھی وہ تمہاری محبت ترک نہیں کریں گے۔ بلا وہ بھی بھگاؤ گے تو کبیدہ خاطر نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ اُن نراہوں کو آپ کی محبت سے غلامی ہے لہذا وہ اُسی کے شیدائی ہیں۔ اگر کسی وقت روح تقاضائے عشق و محبت کی ادائیگی میں کوتاہی کرتی ہے تو عشق پھر آگ کو بھڑکا دیتا ہے۔ عشق کا کو تو الہاں دل میں کہتا ہے کہ چل محبوب کی طرف رجوع کر۔ اے اللہ! اپنے فیوض و برکات کے سمندر کو جوش و درجہ پیا کی اچھی طرح بڑبش کرو۔ حدیث ہے کہ ”جو خدا کا ہو گیا خدا اُس کا ہو گیا“ اگر کسی کو فی الحاصل یہ مرتبہ حاصل نہیں بھی ہوا تو التجا اور زاری کئے جاؤ کہ یہ بھی اُسی کا عطیہ ہے اور یہ اپنے درد کا تھوڑا سا اظہار ہے۔ جس طرح بائسری کے دو منہ ہوتے ہیں۔ ایک بچانے والے کے منہ میں ہوتا ہے اور دوسرا سننے والوں کی طرف۔ جو کچھ سننے والے سنتے ہیں، وہی ہوتا ہے جوئے نواز کے منہ سے پھونکا جاتا ہے۔ میرے یہ نالے بھی اُس محبوب کا فعل ہے۔ جو صاحب نظر ہے وہ جانتا ہے کہ میری آہ و فغاں میری نہیں ہے بلکہ وہی محبوب مجھ سے کرار ہا ہے۔ بائسری کا جو کچھ نوحہ ہے وہ پھونکنے والے کی پھونکنوں کا اثر ہے۔ بادشاہ، بچی ملکیت میں جس طرح چاہتا ہے تصرف کرتا ہے۔ اگر یہ نالہ وزیری محبوب کی جانب سے نہ ہوتی تو اُس میں اس قدر جذب نہ ہوتا اور وہ دنیا کو اس کی وجہ سے طعوب شوق سے بڑے نہ کرتا۔

اے ضیاء الحق! یقیناً آپ رات کو عشق کی آغوش میں تھے تب ہی آپ میں اس قدر جوش و خروش ہے۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں تو وہ مجھے کھاتا پلاتا ہے“ یعنی رات کو وصال حق میسر آتا ہے۔ باوجود اس کے کہ آپ نے اپنے آپ کو دینے آتش میں ڈال دیا پھر بھی آپ زندہ ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا حجرہ پیش آیا ہے۔

اے ضیاء الحق! جب کہ آپ کے جوش و خروش سے بہت سے مستفید ہو رہے ہیں تو چند حاسدوں کے سورج پر مٹی ڈالنے سے سورج تو نہیں ٹھپ جاتا۔ آپ میں جو کمالات ہیں اگر کوئی اُن کے سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو میں ہاں خرمن میں سے یک ہو کی بقدر بیاں کر سکتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور تھا کہ جب وہ بعض اُسرار کو چھپانے سے عاجز آ جاتے تھے اور کوئی ہمزاد نہیں ملتا تھا کہ جس کو نہ کر دل کو ملا کر سکیں تو کنوئیں میں منہ ڈال کر وہ راز

کار خدمت دارو و خلق حسن
کام کی چیز تو اچھے اخلاق اور خدمت ہیں

در گزند از فضل و ز چستی و فن
اپنی ہوشیاری اور حیا اللہ سے مدد کر

کہہ دیتے تھے۔ جب باہر نکلے تو دشمن ہوں تو پھر کتنا ہی بہتر ہے۔ اس میں جاں تو بچی رہے گی لیکن اب میری کیفیت یہ ہے کہ مستی کی زیادتی کی وجہ سے رازوں کے بچانے پر قدرت نہیں ہے۔ لہذا اب میں علی الاعلان راز کہہ دوں گا۔ ایک توجہ مجھ پر اور ڈال دیجئے پھر میری مستی کی شان دیکھئے۔

اگرچہ فقیر کا قفسہ خزانہ ملنے تک میں پورا نہیں کر سکا ہوں اور وہ اس خزانے کا خطر ہے لیکن مجھ پر شراب کی مستی طاری ہے۔ اب مجھے اس کی جگہ کی تلاش کی فرصت نہیں ہے۔ اب میں فقیر کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ صرف خدا کی پناہ چاہ لے۔ میں خود اپنے آپ کو فراموش کر چکا ہوں تو خزانے والے پرچے کی مجھے کیا پرواہ ہے۔ جو شراب اس قدر نفعی ہے کہ اس میں سے بال بھی نظر آ جاتا ہے، اس شراب کے پینے کے بعد انسان کو تکبر اور غب جہ کی خواہش بالکل نہیں رہتی۔ تکبر اور غرور کا بھی علاج ہے کہ انسان شراب عشق پئے۔ وہ خواجہ جو شراب عشق سے خالی ہے اور ہماری مستی کے خلاف تباہی میں مبتلا ہے اس کے اس فعل کا ضرر کسی کو پہنچے گا اور وہ خود اپنی داڑھی نوچتا ہے۔ اچھا اگر تو ہم فقیروں سے تکبر کرتا ہے تو کرتا رہ ہمیں اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ہم اس تکبر کی سنگاریوں سے واقف ہیں۔ تجھے اپنے غرور کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو اس کی سزائی الحال نہیں دیکھ رہا ہے لیکن ہمیں وہ نظر آ رہی ہے۔ جو تکبر کے نتائج تو سوسال کے بعد دیکھے گا ہمیں وہ ابھی نظر رہے ہیں۔

عوام جس چیز کو آئینہ میں سے دیکھتے ہیں شیخ اس کو ہنٹ میں سے دیکھ لیتا ہے۔ گھر کے اندر کہیں رکھی ہوئی چیز داڑھی والا نہیں دیکھ سکتا پھر اس کو دیکھ لیتا ہے۔ محرموں کے بچے ہوئے اعضاء بڑی عمر کا انسان نہیں دیکھ سکتا بچے اسے دیکھ لیتے ہیں۔ اے غرور انسان! تو عاشق رہو ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تیرا لجاجت وادی دریائے عشق ہے۔ تو تنکے کی طرح داڑھی یعنی غرور و تکبر میں کیوں مبتلا ہے۔ تو موتی ہے نہ کہ تنکا۔ ذات حق اک بحر ہے جسے غرور وحدانیت کہتا ہوں۔ امام اعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ "اللہ ایک وحدت ہے لیکن اس کی وحدت اعداد کی وحدت نہیں ہے بلکہ اس کے یہ معنی ہیں کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے" اس کے گوہر ملائکہ اور مقربین ہیں اور اس کی مچھلی یعنی عاشق، ان کا وجود عین وجود حق ہے۔ اس بحر کا کوئی شریک نہیں ہے اس میں موجود بھی عین ذات ہے۔ لاَ تَوْجُودَ إِلَّا اللہ سوائے اللہ کے وجود مستقل سے کوئی حذف نہیں ہے۔ بھینکا ہے جس کو ایک کے لاد وجود نظر آتے ہیں۔ وجود واجب کے علاوہ کسی اور کو وجود مستقل سے موصوف کرنا اور ماننا تو شرک ہے۔ بھینکے کو وجود کی وحدت سمجھنا مشکل ہے لہذا میں اسے کچھ نہیں کہتا ہوں۔ مجبوراً سمجھانے کے لیے مشکلین کو کہنا پڑتا ہے کہ موجودات سے صالح کے وجود کو سمجھ لو حالانکہ ممکنات کا وجود موجود

و اندراں سوراخ رفتن شد خسوس

قرآن میں خاص یعنی نیست ہی چھپنے والا

نام پہنباں مشتق دیوار نغوس

شطان کا نا انسان میں چھپنے کی وجہ سے ہی

تی نہیں ہے۔

حضرت حق تعالیٰ کی وحدت بیان لفظی اور خیالی یعنی تصور سے بالاتر ہے۔ اب اگر اسے سمجھانے کی کوشش کر دے تو لامحالہ دوئی پیدا ہوگی۔ سب یا تو بھیٹنے کی طرح اس دوئی کو گوارہ کر دوں نہ خاموش رہوں یا یہ کر لو کہ جب صاحب باطن نے اس کو سمجھا دوں نہ خاموش رہوں۔ جب راز دار ملے تو اس سے توحید عارفی کی بات کر لیا کرو۔ وہ محرم ہے تو اس کے سامنے بے شک نعرہ لگاؤ۔ جب ٹو غیر عارف کو دیکھو تو وہ تو ایک مُشک ہے جو مکر اور مجاز سے بڑھتا ہے۔ ٹو سر بہر عقل کی طرح بن جاؤ اور ہونٹ نہ ہلاؤ۔ وہ اُن اسرار کا دشمن ہے جو تجھ میں ہیں اور اگر ٹو ظاہر کرے گا تو وہ تجھے ستائے گا لیکن اگر وہ بغیر اظہار اسرار کے بھی ستائیں تو اُن کی ایذا رسانی کی وجہ سے ٹو اُن کو ایذا نہ پہنچا، صبر کر۔ اس میں تیرا ہی فائدہ ہے تیرے دل میں صفائی پیدا ہوگی۔ نرد کی آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو مزید مُقفی کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اُن کو ستایا تو اُن علیہ السلام کے مقامات بلند ہو گئے اور مراتب روحانی عطا ہوئے۔

شیخ ابوالحسن غرقانی **مسید کامرید** شیخ ابوالحسن غرقانی علیہ السلام کو اپنی بیوی کی اذیتیں برداشت کرنے سے وہاں پہنچا۔ احرام سے گڈی بجائی۔ عورت نے سر باہر نکالا۔ اُس نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ وہ بولا شیخ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ عورت ہنسی اور بولی اپنی دائرگی کو دیکھو۔ اس کے ہوتے ہوئے اسکی بے وقوفی۔ تجھے پنے گھر کوئی کام نہیں تھا کہ یہ بے ہودہ سفر اختیار کیا۔ یا تو ٹو آوارہ گرد ہے یا تجھے اپنا وطن کا شائبہ ہے۔ اُس نے اور بہت نامناسب باتیں کیں جن کی وجہ سے اُسے بہت غم ہوا۔ بوا بہر حال مجھے بتاؤ بتاؤ کہ شیخ کہاں ہیں؟ وہ شیخ کے بارے میں نہ بے القاب سے ذکر کر کے بولی اگر ٹو اسے نہ دیکھے تو تیری خیر ہے، اس سے ٹو گمراہ نہ ہوگا۔ جو شخص بھی اُس کا مرید ہے رات کو مردہ کی طرح سویا رہتا ہے اور دن کو بھی اُس کے کوئی اشتغال نہیں ہیں۔ تمام صوفی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ علم و کمال کو چھوڑ کر کہتے ہیں کہ یہ ایک باطنی حال ہے۔ اُن صوفیوں نے رسول ﷺ اور صحابہ کرام کی سنت کو بھادیا اور نماز روزہ ختم کر دیئے ہیں۔ شریعت اور تقویٰ کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے شخص کی ضرورت ہے کہ اُن کو راہ راست پر ڈالے۔

زیر چنیں مکرے شود مارش زبوں
اپنے کرے سانپ کو بھی سب کربنا ہے

تا چو فرصت یافت سر آرد بڑوں
جب اُس کو موقع ملے سر باہر نکالے

مُرید کا جواب دینا اور طعنہ زنی پر جھڑکنا
جون کہے لگا بس کر تُو بزرگوں اور صوفیوں کو بُرا کہہ
رہی ہے۔ حالانکہ اُن کی شان یہ ہے کہ مشرق و مغرب

اُس کے نور سے منور ہیں۔ اُس کی عظمت کے سامنے آسمان کا سر جھکا ہوا ہے۔ جب میرے یہ عقیدے ہیں تو تجھ شیطان
کے بہکانے سے میں شیخ کے در کو کتب چھوڑ سکتا ہوں۔ سن لے شیخ میں جو نور ہے وہ نورِ حق ہے اور اگر وہ نور چھڑے میں
نمودار ہو جائے تو وہ قلم بن جائے اور اگر وہ نور قلم سے معذور ہو جائے تو پھر اُس کو سجدہ کرنا کفر اور منہمک رہتی بن جائے۔ تُو
کہتی ہے کہ اس گروہ سے اباحت پیدا ہوئی ہے تو سمجھ لے، اباحت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اباحت تو وہ ہے جسے اللہ کلام
باحث کہتے ہیں یعنی حرام کو حلال سمجھ لینا۔ یہ خواہشِ نفسانی سے پیدا ہوتی ہے اور گمراہی ہے۔ ایک اباحت وہ ہے جو
غلبہِ حال سے پیدا ہوتی ہے جیسے سماع اور وجد۔ یہ خدا کی جانب سے ہے ورنہ کمال ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا "میرے ساتھ بھی ایک شیطان ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اُس کے برخلاف میری مدد کی اور وہ
سمعان ہو گیا۔" جس طرف بھی وہ نورِ حق چمکتا ہے وہ مظہرِ عشق بن جاتا ہے اور خدا کا محبوب و فرشتوں سے افضل ہوتا
ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کرنا اسی فضیلت کی وجہ سے تھا۔ تیرے بُرا کہنے سے شیخ بُرا نہیں ہو جائے گا۔
تُو اُن کے باطنی اوصاف کو نہیں دیکھ سکتی اور ظاہر پر حکم لگاتی ہے۔ تُو بتا اُن کے ظہر سے زیادہ کس کا ظہر روشن ہے؟
تمام انسانوں کے ظاہری اعمال شیخ کے اعمال کے مقابلے میں لچے ہیں۔ رُوح کے دریا کی موجیں طوفانِ نور کی موجوں
سے تیز ہوتی ہیں۔ اُن سے ڈرتی رہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اُس کی کشتی کو چھوڑ کر کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں
گا۔ ایک معمولی موج نے اُسے غرق کر دیا۔ رات کے مسافر چاند کی روشنی سے فائدہ اُٹھا کر سفر کرتے رہتے ہیں۔ کتوں
کے بھونکنے سے نہیں ڈرتے۔

ایک عارف باللہ شریعت اور تقویٰ کا خلاصہ ہوتا ہے۔ اُس کو معرفتِ خداوندی حاصل ہوتی ہے جو کہ تقویٰ سے پیدا
ہوتی ہے۔ رُشد و تقویٰ کبھی کرنے کی کوشش کی طرح ہے اور معرفتِ خداوندی اُن کبھتی کا، گناہ ہے۔ مجاہدہ یعنی عملِ صالح
اور عقیدہ جسم کی طرح ہوئے اور عقیدہ اور عمل کی جان کبھتی کا اُگنا اور کاٹنا ہے۔ تُو کہتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہاں ہیں جو
بھد کی کا حکم دیں یعنی شیخ میں بھلائی نہیں ہے تو سمجھ لے وہ تو خود بھلے ہیں۔ اُس کا باطن کا لقب اُس رہے۔ وہ ظہر اور
باطن اکمل ہیں۔ ہم لوگ پوست ہیں اور وہ مغز ہیں، اس لیے ہم اُن کے غلام ہیں۔ اگر وہ اَنَا الْحَقِّ کہیں اور ظاہر جنوں
کے نزدیک حد سے تجاوز کر جائیں اور اُس کی وجہ سے ظاہر بین غصہ میں مبتلا ہوں تو وہ بھی خلافِ شرع نہیں ہے۔ جب

صد ہزاراں امتحانست اے پدر
جو یہ کہے کہیں اللہ کے ذکر کا سہا ہی ہوں
ہر کہ گوید من شدم سرہنگِ در
اُس کیلئے حق کی طرف ہزاروں آزمائشیں ہوتی ہیں

بندے کی اپنی ہستی اس کے ذہن سے فراموش ہو جاتی ہے تو پھر وہ خود نہیں رہا اور تب سوائے خدا کے کچھ نہیں رہا۔ اگر تیرے پاس حقیقت میں آنکھ ہے تو غور کرے۔ اگر اب بھی کوئی اَنَا الْحَقُّ پر اعتراض کرے تو آسمان کی طرف ٹھوکن ہے جس کی بُرائی خود ہی پر آئے گی۔

بزرگوں کی تکفیر کرنے والوں پر خدا کی عتاب قیامت تک رہے گی، جس طرح ابولہب کے بارے میں سُورَةُ النَّهَبِ میں بددعا مسلسل برس رہی ہے۔ جبکہ شیخ شاہ ہیں ور شاہ جھنڈے، ور نقارے کا مالک ہوتا ہے تو اُن کو بیٹو وہی کہے گا جو خود کتا ہوگا۔ شیخ تو لوحی ہے اور بچانے کائنات اُس کے طفیل ہے۔ اسی لیے تو چونکہ وہ نور ہے جو حضور ﷺ میں تھا وہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر تم نہ ہوتے تو میں زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا۔ مگر شیخ کو وہی نور حاصل ہوا ہے تو پھر اب تمام عالم اسی کے طفیل ہیں۔ چونکہ اُس میں وہی نور ہے کہ اگر وہ نور نہ ہوتا تو زمین و آسمان نہ ہوتے لہذا آسمانوں کی گردش، سمندروں اور زمین کی یہ رونقیں سب اسی کے طفیل ہیں۔ رزق خوروں کا رزق اور پھلوں کی بارش اُن کے طفیل ہے۔ فقراء کو جو صدقہ وغیرہ دیے کا حکم ہے تو یہ عجیب لطفہ ہے کہ فقراء اور مشائخ ہی کے طفیل ہمیں یہ دولت ملی ہے تو گویا انہوں نے ہی عطا کی۔ اب ہم سے کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے تمہیں صدقہ دیا ہے تم اُن کو دو یعنی ہم فقیروں سے کہا جا رہا ہے کہ تو غنی فقیر کو صدقہ دے۔

مرید بولا ایسے شیخ کے گھر میں تجھ جیسی عورت ہے۔ مجھے شیخ سے نسبت ہے ورنہ میں تیرے کڑے کر ڈالتا۔ تجھے بھی شیخ سے ایک نسبت ہے اس لیے تو میرے ہاتھ سے بچ گئی۔ بیوی کو ملاشیں کرنے کے بعد مرید شیخ کی جستجو میں لگ گیا۔ کسی نے اُسے بتایا کہ شیخ جنگل میں لکڑیاں لینے گئے ہیں۔ شیطان نے شیخ کی بیوی کے سسلے میں مرید کے دل میں دوسرے پیدا کرنے شروع کر دیے کہ ایسی بدزباں عورت کو شیخ نے اپنی بیوی کے طور پر کیوں رکھا ہوا ہے؟ شاید شہوت سے مغلوب ہے۔ یاد رکھو اس قسم کی بد عورت کا شیخ کی بیوی ہونا بھی خدائی تصرف ہے۔ وہ خود مصیحت جانتا ہے ہمیں اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ وہ لَاحِقُونَ پڑھتا لیکن نفس پھر اُس کے دل میں دوسرے پیدا کر دیتا۔ مرید ای ادھیڑ میں تھا کہ شیخ کو ایک شیر پر سوار آتے دیکھا۔ اُس نے دیکھا کہ شیر غرا رہا ہے اور اُس کی کمر پر لکڑیاں لدی ہیں اور شیخ اُن لکڑیوں پر بیٹھے چلے آ رہے ہیں اور ہاتھ میں ایک سانپ ہے جس سے کوڑے کا کام لے رہے ہیں۔ شیخ ابوالحسنؒ یہی نہیں بلکہ ہر شیخ مست شیر پر سوار ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ شیخ ابوالحسنؒ کا شیر نظر آ رہا ہے، دوسرے شیخ کے شیر عوام کو نظر نہیں آتے۔ صرف اُن لوگوں کو نظر آتے ہیں جن کو چشم بصیرت حاصل ہے۔ بزرگوں کی سواری میں لکھوں شیر

گر نذاند مہ اور امتحان
پہنختگان راہ جو بندش نشان
عوام اُن زانٹوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے
لیکن روئے کے پختہ کار جان جانتے ہیں

ہیں جو ان کی خدمت کرتے ہیں۔ وہ شیران کے نفس اندر رہیں جو ان کے غلام بن گئے ہیں۔

شیخ نے مرید کو دیکھا تو نفس پڑے۔ اُن کو اُس کے دل کے دوسرے کا علم ہو گیا تھا۔ انہوں نے تمام دوسرے اُس پر ظاہر کر دیئے اور اُس کا جواب دیا کہ اُس کو میں نے نفسانی خواہش کے لیے بیوی نہیں بنا رکھا بلکہ اپنے نفس کی اصلاح اور صبر کی طاقت بڑھانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ہماری مثال غنی لڑکوں کی سی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا بوجھ سہی اور بے خودی سے برداشت کرتے ہیں۔ میں بھی خدا کے حکام کے بارے میں کچا نہیں کہ کسی معاملے میں عام بدنامی اور خاص بدنامی سے ڈروں۔ ہمارا واسطہ فرمان خداوندی سے ہے عوام یا خواص سے نہیں۔ مجھے لوگوں کی تعریف کی پرواہ ہے نہ ذلت کی۔ کسی سے علیحدگی یا کسی کے ساتھ رہنا اپنی خواہش سے نہیں ہے بلکہ منشاء خداوندی کے مطابق ہے۔ اُس بے خوف بیوی ہی کا کیا ہے، اُس جیسے سینکڑوں کا بوجھ محض رضائے خداوندی کے لیے برداشت کرتا ہوں۔

جس قدر تعلق مع اللہ اور اُس کے احکام کے اتباع کا ذکر ہے یہ تو ہمارے شاگردوں کو بھی حاصل ہے۔ اللہ کے کرم سے ہمارا مرتبہ تو ان سے بہت بلند ہے۔ ہم ذات لامکانی کے مشاہدے میں رہتے ہیں جہاں نورانی نور ہے اور تصور اور خیال سے بالاتر ہے۔ یہ ساری گفتگو اپنے مقام سے بہت نیچے آ کر کی ہے تاکہ تو سمجھ سکے اور صبر کی عادت ڈال لے۔ جب تو کینوں کی کینگی کو برداشت کرے گا تو رسولوں کی سنت کا حامل بن جائے گا۔ رسولوں اور نبیوں نے کینوں کے ہاتھوں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں اور صبر کیا ہے۔ اُبراہیم اور اِشرار کی یہ آویزش آج کی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں ہر چیز کی ضد پیدا کی گئی تاکہ ہر چیز کا پورا علی ظہور ہو سکے۔

”میں زمین میں قائم مقام بننے والا ہوں“ کی حکمت جبکہ ایک چیز کا ظہور اُس کی ضد کے ظہور پر موقوف ہے اور حق تعالیٰ کی کوئی

ضد نہ تھی تو حق تعالیٰ نے اپنا ایک خلیفہ بنایا تاکہ اُس کے اوصاف کمال، حضرت حق تعالیٰ کے اوصاف کا آئینہ بن جائیں۔ اللہ نے اپنے اس خلیفہ میں اثباتی صفات ودیعت فرمادیں اور اُس کے بائبل ایک مخلوق ایسی پیدا فرمادی جو تاریکی سے مبرا ہے۔ اب دو شخصیتیں رونما ہو گئیں ایک سفید اور دوسری سیاہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان۔ دونوں قسم کی مخلوق میں متضاد اوصاف ہیں اور ہر ایک اللہ کی متضاد صفات کا مظہر ہے۔ سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان ان صفات کے مظہر ہیں۔ پھر بائبل اور قاتل مظہر بنے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود میں کشمکش ہوئی اور مظہر بنے تو آگ کو دونوں کا حکم بنایا گیا، اُس نے فیصلہ کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حق پر ہیں اور نمرود باطل پر۔

يَقْتُولُونَ فِي كُلِّ عَاصِرٍ مَرَاتِنِ
وہ لوگ ہر سال میں دو مرتبہ آگ سے جلتے ہیں

گفت یزدان از ولادت تا بکین
ابتداء فرمایا ہے کہ پیدائش سے موت تک

ہر زمانے میں اس طرح کے دو گروہوں کے درمیان کشمکش جاری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون میں بھی یہی کشمکش تھی اور ان کی جنگ نے طول پکڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی جنگ میں دریائے نیل کو حکم دے دیا۔ اُس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتادیا اور فرعون غرق ہو گیا۔ فسادِ حجج کے عذاب سے اور قوم عاد کو تیز ہوائے ہلک کر ڈالا۔ قارون کے لیے زمین جیسی نمد ہار چیز کو سبب عذاب بنا دیا اور وہ اُس کو اڑدے کی طرح نکل گئی۔ نمد ہار زمین قارون کے لیے قہر آلود ہو گئی۔ وہ تو غذا جیسی چیز کو جو انسان کی مددگار ہوتی ہے موت کا سبب بنا دیتا ہے۔ چاہے تو گرم کپڑوں میں برف جیسی ٹھنڈک پیدا فرما دے۔ اصحاب ایک پر عذاب آیا تو اللہ نے درود یوار کو حکم دے دیا کہ ان پر سایہ نہ کریں وہ لوگ سورج کی گرمی سے مر گئے۔ مخضوڑ علیہ السلام اور ابوجہل میں مقابلہ رہا تو حضور علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا کہ ابوجہل کے ہاتھ کی کتکریوں نے اُس علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی۔ اُس نے یہ معجزہ دیکھ کر بھی سر تسلیم خم نہ کیا۔ اُس کی وجہ یہ تھی کہ اُس کا غور و فکر درست نہ تھا۔ اگر انسان کی نظر میں گہرائی نہ ہو تو وہ مفید نہیں ہوتی۔

قرآن پاک میں ہے فَادْجِبِ الْبَصَرَ كَذَاتَيْنِ "دو مرتبہ نظر ڈال" نظری کی گہرائی کسی کی نظر کو گہرائی میں لے جاتی ہے۔ نظر کے درست ہونے کی یہ بھی ایک شرط ہے کہ خدا کے نیک بندوں سے جو وحی کے منبع ہوں مدد حاصل کی جائے۔ ورنہ محض فلاسفی طرز پر غور کرنا تو ٹھنڈے پانی کو کاٹنا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جسموں کو حیات بخشے والے ہیں اور اہل اللہ روح کو زندہ کر دیتے ہیں۔ لہذا اگر ان کی صحبت اختیار کرے گا تو تجھے صحیح نظر حاصل ہو جائے گی۔ چونکہ وہ فاسد ادہام میں مبتلا ہے لہذا اپنے ہم مصلیٰ فلسفی کے پاس آتا جاتا ہے اور چونکہ وہ بھی فاسد خیالات میں مبتلا ہے وہ تجھے کبھی صحیح نظر نہیں عطا کر سکتا۔ وہ خود عقلِ سلیم سے بیگانہ ہے اس لیے وہ اپنے وجود کو بھی ایک سوہوم شے سمجھتا ہے جبکہ وہ اپنی عقل اور وجود سے بیگانہ ہے تو اُس میں میں لطیف بھی باقی نہیں۔ اس لیے اُس کی صحبت تیرے لیے نفع بخش نہیں ہے۔

حضرت حق تعالیٰ کا ظہور مخلوق کے وجود کے واسطے ہے۔ یہ بات عوام نہ سمجھ سکیں گے لہذا خاموشی اختیار کر ورنہ سوائے رسوائی کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس لیے صحیح نظر اور اسعانِ نظر کی بات کرنی چاہیے۔ معان کے معنی چشمہ کو چاری کرنے یا روانہ کرنے کے ہیں۔ چونکہ روح جسم سے جدا ہو کر روانہ ہوتی ہے اسی طرح اسعان کے معنی نظر کو گہرائی کی طرف روانہ کرنے کے ہیں۔ حکیم بوطی سینا نے رسالہ معراجیہ میں کہا ہے کہ انسان میں دو رُوحیں ہیں۔ ایک کو رُوح حیوانی کہا جائے گا جو لطیف بخارات ہیں اور ایک رُوح انسانی جو بدن سے نکل کر روانہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اسعان

ہیں بکتر امتحان خود را مخیر

کسی بکتر امتحان پر پُر آئندہ پر خود پندہ ہو مانتا

امتحان بر امتحانست لے پدور

لے باوا۔ اس راہ میں ہر امتحان کے بعد امتحان ہے

نظر میں نظر کے ہرائی کی طرف جاے کو کہیں گے۔ شیخ نے دونوں قسم کی رُوحوں کے لیے دو مقب ججور کئے میں ایک کو جان کہا اور دوسری کو زواں کہا۔

حضرت ہود علیہ السلام کا مجسمہ اس مضمون کا مقصد اس شخص کی حالت بیان کرنے کے لیے ہے جو خدا کے حکم کو بجا لاتا ہے۔ اگر وہ خدا سے ڈرے کرے کہ کاٹنا پھول بن جائے تو وہ واقعی پھول بن جائے گا۔ یاد رکھو! مقربین بارگاہ کی ذمہ مقبوں ہوتی ہے۔ اللہ بہت سی چیزوں کو ہول کے طوفان کی طرح ہلاکت کا سبب اور کشتی کی طرح ذریعہ نجات بنادیتا ہے۔ جس طرح کشتی ذریعہ حفاظت ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اس بادشاہ کو مقصدین سے حفاظت کا سبب بنادیتا ہے جس کا دراصل مقصد ملکہ گیری ہوتا ہے۔

حضرت ہود علیہ السلام نے مومنوں کے گرد ایک لکیر کھینچ دی کیونکہ اللہ کے عذاب کی صورت میں ہوا کا طوفان ان کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے آرہا تھا۔ دنیا میں لوگ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں جو بظاہر نقصان نظر آتے ہیں لیکن اللہ ان سے ان کے مقاصد کے علاوہ بعض لوگوں کے نفع کے کام بھی لے لیتا ہے۔ ڈکاندار اپنے نفع کے لیے ڈکانداری کرتا ہے لیکن اس کی وجہ سے لوگوں تک ان کی ضرورت کی شیاؤں پہنچ جاتی ہیں۔ ہر انسان اپنے مقصد کے فوت ہونے سے ڈرتا ہے اور اسی خوف کی وجہ سے نظام عالم قائم ہے۔ اس اللہ کی تعریف ہے جس نے خوف کو دنیا کا معیار اور آباد کنندہ بنادیا۔ دنیا کا ہر نیک و بد اپنے مقصود کے فوت ہونے سے ڈرتا ہے اور یہ ڈر خود بخود پیدا نہیں ہوتا بلکہ اس کا کوئی پیدا کرتے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر شخص پر کوئی ذات حاکم ہے اور اس شخص کو اس ذات کا قرب حاصل ہے لیکن وہ ذات اسے محسوس نہیں ہوتی۔ بے شک محسوس تو وہ نہیں ہے لیکن وہ ہر وقت تیری گھات میں ہے تاکہ تو اپنے فرض سے غافل نہ ہو۔

اس کو عقل کامل والے محسوس بھی کریتے ہیں لیکن کواام کے لیے غیر محسوس ہے کیونکہ اس کمسن تک ان کی رسائی نہیں ہے۔ خدا جس جس کا محسوس ہے وہ اس دنیا کی ظاہری حس نہیں ہے۔ وہ دوسرے عالم کی حس ہے۔ ظاہری حس تو حیوانات میں بھی ہے جو پیٹ اور شرمگاہ کی رزم میں مبتلا رہتے ہیں۔ وہ ذات جو کشتی بنادیتی ہے اس میں یہ قدرت بھی ہے کہ کشتی کو طوفان بنادے یعنی وہی چیز جو ذریعہ نجات تھی ہلاکت کا سبب بن جائے۔ تیرا یہ غم اور خوشی تیرے لیے طوفان اور کشتی بنادیتے گئے ہیں اور غم کو خوشی کا سبب اور خوشی کو غم کا سبب بھی بنادیا جاتا ہے۔ اگر تیرے غم اور خوشی تجھے نظر نہیں آتے ہیں تو ان کے آثار سے ان کو سمجھ لے۔ فلسفی چونکہ اس خوف کی اصل کو جو خدا سے ہے نہیں دیکھتا ہے تو وہ

پیش آرد ہر دمے با بندگان
تاکہ وہ بے ہمدن کو ہر وقت جانچے

آں حصار امی رسد کو امتحان
خدا کو یہ حق حاصل ہے کہ ہمیں آزمائے

طبع اسباب کو خوف کا سبب قرار دیتا ہے جو غموں کا نغمہ ہوتا ہے۔

فلسفی کی مثال اس اندھے کی سی ہے جسے کسی غور بردہ ہوش نے ملکہ مار ہوا اور اس کا سبب فخر کی لات کو سمجھ لے۔ اس لیے کہ اس نے فخر کے ہنہانے کی "وزش" تھی اور اندھے کے کان نے اس کی آنکھ کا کام کیا، یادہ سمجھے کہ پتھر لگا ہے۔ یعنی جس وقت اس نے اس کے دل میں خوف پیدا کیا، اس نے اس کے دل میں یہ خیالات پیدا کئے۔ یہ خوف اور رزہ خود بخود پیدا نہیں ہوتا۔ کسی سبب سے پیدا ہوتا ہے۔ فلسفی وہم کو غلق قرار دے کر اس کو خوف کا خالق قرار دیتا ہے۔ یہ اس کی کج فہمی ہے، وہم کسی چیز سے جب ہی پیدا ہوتا ہے جبکہ اس چیز سے کبھی وہ چیز پیدا بھی ہوئی ہو مثلاً رید کو یہ وہم ہے کہ مجھے کوئی وار نہ ڈالے یہ جب ہی ہو جبکہ ایسے واقعات حقیقت ہوتے بھی ہیں۔ جب وہم کسی حقیقت پر مبنی ہوتا ہے تو اس حقیقت کا کوئی پیداکرنے والا ہے جس کی وجہ سے وہ وہم پیدا ہوا اس کو اس طرح سمجھو کہ وہم کھونٹے سکے کی طرح ہے اور کھرسلہ حقیقت ہے۔ کھونٹا تب ہی چلتا ہے جب کھر چل رہا ہو۔ جھوٹ کا رواج اس لیے ہوا کہ لوگوں نے سچ کا رواج دیکھا ہے۔ سچ کا جھوٹ پر یہ احساس ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا رواج ہو۔

اہل اللہ سر لہ نوح علیہ السلام اور کشتی کے ہیں اور عوم بہرہ طوفان کے ہیں۔ انسان کے لیے شیر اور سانپ اس قدر اہمیت نہیں ہیں جس قدر دوست اور اپنے مہلک ہیں۔ اس کی موجودگی میں ملاقات سے وقت ضائع ہوتا ہے اور میر موجودگی میں اس کی یا تمہارا نگر نہ، ذکر کرتی ہے۔ دوستوں اور پیوں کی یا تمہاری قوت فکر یہ کو پیاسے گدھے کی طرح چہیتی ہے۔ ان کی یا تحقق اللہ کو رائل کرتی ہے۔ شائیں سب تک جز سے پانی چوتی رہتی ہیں اس میں لچک رہتی ہے جیسے چاہیں موزہ سکتے ہیں۔ سی طرح جب کوئی ارادہ سے اعضاء سیراب نہیں ہوتے ہیں تو ان میں جھنش کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ قرآن میں منافقوں کے بارے میں آیا ہے کہ "ور جب وہ نہز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کسلند ہونے لگتے ہیں۔" یہ تعلق مع اللہ کا بیان عام نہ سمجھ سکیں گے اور اس کو مضمر ہوگا۔ لہذا اب میں فہر اور حراے کی بات شروع کرتا ہوں۔

تو نے آگ تو دیکھی ہے اب عشق کی آگ کا بھی دیکھ لے جو جان و دل کو جلا دیتی ہے اور صرف جان و دل کو ہی نہیں بلکہ امانیت کے خیال کو بھی جلا دیتی ہے۔ لیکن جس جان و دل میں قبولیت کی صدا حیت نہیں ہے اس میں سورہ زمر کی آیت اور سنار اس آگ کی روشنی بھی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ یہ عدم صدا حیت کی بات ہے اور نہ وہ آتش عشق جب جان کو جلا دیتی ہے تو اس کے چمکنے سے نہ خیال بچتا ہے نہ حقیقت۔ واقعی عشق کی چیز ہے کہ شیر یعنی حقیقت و برہنہ کی یعنی خیال

تا بہما مارا نسا پید آشکار
کہ چہ دارم از عقیدہ و ہر ہر
تا کہ وہ میں یہ دل پر کر دے دے
کہ ہم اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں

پر بھی غائب آجاتا ہے اور ہر دو کو فنا کرتا ہے۔ عشق سے سوا اللہ سب جل کر خاک ہو جاتے ہیں۔

”ہسم“ ذرا اصل ”ب“ اور ”اسم“ کا مجموعہ تھا اور ”س“ کے وصل کی وجہ سے درمیان کا ”الف“ فنا ہو گیا۔ تو بھی اسی طرح ذات احدیت میں اپنے آپ کو فنا کر دے۔ وہ ”الف“ جو ”ہسم“ میں چھپ گیا معنی کے اعتبار سے موجود ہے لیکن حروف کے اعتبار سے معدوم ہے۔ تو بھی اسی طرح اُس ذات میں فنا ہو جائے یعنی حسی اعتبار سے تیرا وجود رہے اور فنی اعتبار سے نہ رہے۔ وہ لف و صل تھا جب ”ب“ اور ”س“ کا وصل ہوا اور وصل ”لف“ کے وصل کو برداشت نہ کر سکا۔ جب ایک حرف بھی وصل برداشت نہیں کر سکا تو میرا اصل یا اللہ میری اس تقریر کو کیسے برداشت کرے گا۔ تو میری یہ تقریر اور بیان فنا کے خلاف ہے لہذا مجھے خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ بوسا وجود کے آثار میں سے ہے جو فنا کے مہانی سے۔ جب ”الف“ نے خود کو فنا کر دیا تو اب ”ب“ اور ”س“ اُس کو بتا رہے ہیں کہ اس طرح جب بندہ، فانی فی ذات اللہ ہو جائے گا تو اُس کو بقایا ذات اللہ حاصل ہو جائے گا۔

آنحضور ﷺ نے ملک بدر میں ایک ٹھنی خاک دھتوں کی طرف پھینکی تو وہ اندھے ہو گئے چونکہ حضور ﷺ کو مقام فنا حاصل تھا اس لیے اُن ﷺ کے اس فعل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا۔ جب فانی کا فعل فانی کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا ہے تو اُس کا قول بھی اُس کی طرف منسوب نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی طرف منسوب ہوگا تو لیکے اللہ رمی سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ حضور ﷺ نے نہیں کہا بلکہ اللہ نے کہا۔

گفتہ او گشتہ اللہ بود

گرچہ از عقویم حسب اللہ بود

”اُس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ ہی کے لفظ ہوتے ہیں۔ اگرچہ وہ اللہ کے بندے کے خلق سے نکلے

ہوں۔“

مثنوی کے مضامین کلمات اللہ ہیں اور اُن کے بارے میں قرآن میں یہی کہا گیا ہے۔ جب تک یہ دنیا قائم ہے اور زمین ہے اس سے ایشیں بھتی رہیں گی اس وقت تک مثنوی کے اشعار بھی دستیاب رہیں گے۔ جب یہ روئے زمین ختم ہو جائے گی اور قیامت کے دن کی ہوائیں اس کو تہ و بالا کر دیں گی تو مثنوی یعنی کلمات کا سمندر جوش مارے گا اور عالم آخرت میں ایک زمین اپنے لیے بنائے گا۔ چونکہ کلمات اللہ باحمد و ہیں لہذا مثنوی کی باتیں بھی باحمد و ہیں اُن کو بیان کئے حاد کوئی غل نہیں آئے گی۔

امتحانِ کرمِ دریں حسبِ مخطا

کہ اس غلطی اور خطا میں میں نے تیرا امتحان لیا ہے

بیچِ آدمِ گفت حق را کہ ثر

صرتِ آدم نے غلطی کر کے اللہ سے یہ نہیں کہا

اب کلمات اللہ اور اسرار کے سمندر کی باتوں سے خشکی کی طرف یعنی ظاہری باتوں کی طرف رجوع اور کچھ ہمیں کود کی بات کرتے ہیں کیونکہ بچوں کے لیے یہی مفید ہیں۔ جب وہ لکڑی کی کھوار سے کھینا سیکھ لیتا ہے تو اصل کھوار خوب چھوٹا ہے۔ کھیل کود سے عقل آشنا ہو جاتی ہے ورنہ ہر سیکھ پیتا ہے۔ اگرچہ ہر عقل اور کھیل میں کوئی جواز نہیں ہے پھر بھی ہمیں کود سے عقل آتی ہے اور عقل ہی سے عقل آتا ہے۔ پاگل بچہ کبھی کھیل نہیں سکتا۔

اس قلم فقیہ کا حیاں مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں اس قصے **قبتہ اور غزانے کے قصے کی طرف رجوع** کو پورا کروں۔ چونکہ میں اس فقیر کا ہم راز ہوں، اس کے بلانے کی آواز مجھے آرہی ہے۔ اس فقیر کو ترانہ کا طالب نہ سمجھ بلکہ وہ خود ترانہ ہے یونکہ دوست باطن کے اعتبار سے دوست کا غیر نہیں ہوتا بلکہ مطلوب، طالب کا آئینہ ہوتا ہے اور آئینہ کی جانب سجدہ کرنا اپنے لیے ہی سجدہ کرنا ہے۔ انسان کسی چیز کا طالب کسی غرض کے لیے ہوتا ہے تو گویا وہ طالب خود مطلوب ہے۔ طالب نے مطلوب کے آئینے میں خود ہی کو دیکھا تو طلب میں اس قدر محو ہو گیا۔ لیکن گروہ مطلوب میں اس حقیقت کو دیکھتا جس حقیقت کے لیے ہر مخلوق اور مطلوب آئینہ ہے تو وہ اس حقیقت کے درپے ہو جاتا اور اس کے ذہن سے ہر مطلوب خیالی زائل ہو جاتا اور اس حقیقت کے آئینہ بن جانے سے جب اس میں سے اپنا چہرہ نظر آتا تو تو منصور بیگ کی طرح ”رَبِّ اَنَا اَللّٰهُ“ کا نعرہ گانے لگتا۔

آدم علیہ السلام فرشتوں کے مسجور اس لیے تھے کہ وہ مظہر حقیقت تھے۔ تو بنی آدم کے لیے یہ اشارہ ہے کہ وہ بھی آدم علیہ السلام کی طرح مظہر حقیقت ہیں اور ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو حقیقت کا مظہر سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی آنکھ کا بھینکا بین دور کر دیا اور انہوں نے آدم علیہ السلام کی منی کو اس طرح مہبط انوار دیکھا جس طرح فلک مہبط انوار ہے۔ منصور کا رَبِّ اَنَا اَللّٰهُ کہنا دراصل لَا اِلٰهَ اِلَّا اَللّٰهُ ہی تھا کیونکہ جب غیر اللہ، بخیر اللہ، بخیر لا اِلٰهَ اِلَّا اَللّٰهُ بن گیا تو عین حقیقت ہو گیا تو گویا رَبِّ اَنَا اَللّٰهُ کہنا بالکل لَا اِلٰهَ اِلَّا اَللّٰهُ کہنا تھا۔ یعنی ہر یہ دو عنوان نظر آتے ہیں مضمون ایک ہی ہے۔

اب ان اسرار کا بیان اس درجہ پر آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کال بھیج کر شرعی احکام کی طرف لے جائے اور حکم دے کہ شریعت کے چشمے سے منہ دھو لے تاکہ ان اسرار کے بیان کا منہ میں جواثر ہے وہ زائل ہو جائے کیونکہ شریعت اس طرح کے کلمات کی اجازت مغلوب الحال کے سوا کسی کو نہیں دیتی ہے اور یہ وہ اسرار ہیں جو شریعت نے عوام سے پوشیدہ رکھے ہیں۔ اگر ان اسرار کو بیان بھی کیا جائے گا تو اسرار واضح نہیں ہوں گے اور اس طرح کے کلمات کہنے والے

وہ برا باشندہ مجالِ ایں کرا

ہاں، ایسا کرنا کس کی مجال ہے؟

تا بہ سبب غایتِ جلت شہا

لے شہا تاکہ تیری رُعباری کی انتہا کو دیکھیں

مجرم قرار دیا جائے گا۔ میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں وہ بھی پر گندہ باتیں ہیں جس سے اسرار کی حقیقت واضح نہیں ہوتی نیز اُن کا کہنے والا بھی میں ہوں اور سننے والا بھی میں ہی ہوں چونکہ اور کوئی سمجھنے والا نہیں ہے۔ لہذا میں عوام سے راز ظاہر کرنے والا مجرم بھی نہیں ہوں۔ اسرار کا بیاں تو اب ختم ہوا۔ اب دوبارے باتیں درکنس ہیں جن کا وپر ذکر ہو ہے ایک درویش کا قصہ۔ دوسرے چشمہ رحمت حنی شریع کا ذکر۔ عوام کو وہی باتیں پسند ہیں جن کا ذکر غیر خدا کا ذکر ہے اور ہمارے لیے تکلیف دہ ہیں لیکن چونکہ عوام کا مزاج بن گیا ہے ہندو مجبوراً ہمیں اس طرح کے قصے بیاں کرنے پڑ رہے ہیں۔

چشمہ رحمت یعنی شریعت کی باتیں ان عوام نے اپنے اوپر حرام کر لی ہیں اور دوسرے قصے جو دراصل زہر ہیں ان کے عادی ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ شریعت کے مسائل کو اپنی خرافات سے دبا نا چاہتے ہیں لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ مخافوں کی مخاف سے شریعت تو نہ بیٹے گی، ہاں وہ ضرور محروم رہ جائیں گے۔ یہ دین میں تاویلات کرنے والے اور مذہبی طبیعت کے ہیں کہ اُن کو شریعت کا صاف چشمہ پسند نہیں آتا اور وہ تاویلات کی خاک چاٹتے ہیں۔ انہیں یہ نظم تو "حق" کہتے تھے خواہ عوام کو پسند نہ آئے۔ یہ عوام پر بکیہ کرتے ہیں اور اُن کو خوش کرنے کے لیے تاویلات کرتے ہیں یہی فلسفیانہ توجیہات انکی آنکھ کا پردہ ہیں۔ انہوں نے حقائق سے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں۔ شریعت کے اسرار کی بجائے فلسفیانہ تاویلات ان کے پیش نظر میں جو حقائق شریعت کا بہترین مدد ہیں۔

ان عقلی موشگافوں کرنے والوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اصل شریعت کا تو انکار نہیں کرتے لیکن بعض جگہ سلف کے خلاف تاویلات کرتے ہیں۔ اُن کو قدرے خدا کے کرم نے سنبھال لیا ہے اللہ نے اُن پر کرم کیا اور اُن کے بعض عقائد سلف کے خلاف ہوتے ہوئے بھی اُن کو معذور قرار دے دیا ہے اور اُن کے عقائد قاسدہ سے کی، پنی محبت کے چشمے جاری کر دیئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ضد سے دوسری ضد پیدا فرماتا ہے۔ خار سے غنچہ اور سانپ سے مہرہ پیدا کر دیتا ہے، جو اُس کے زہر کا تریق ہے، رت سے دن پیدا کر دیتا ہے، مفلکس کے ہاتھ سے مالداری پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ریت سے گیسوں کا آٹا پیدا فرمایا، حضرت ادا علیہ السلام کا ہم آواز پہاڑ بن گیا۔ انہوں نے عوام سے غبراکر گوشہ نشینی پکڑا تو ان کی آواز پہاڑوں میں گونجنے لگی اور اس طرح اللہ نے اُن کو ظاہر کر دیا۔

بمحرور مجبوری کے بعد خزانے کے طلب گار کا اللہ کی طرف
رجوع کہ اے ظاہر کرنے والے! پوشیدہ کو ظاہر کر دے
جب یہ فقیر خزانے کی تلاش سے تھک گیا تو
اُس نے اللہ کی طرف رجوع کیا کہ اے اللہ!
میں نے خزانے کی تلاش میں سوائے تھکے

کہ نہی دانند ایشان بزرگوار
کیونکہ یہ تھکے کے بھید کو واقف ہیں ہوتے

از حجامت کو دکان گریشد زار
پچھنے گئے وقت پہنچے روتے ہیں

کے کچھ حاصل نہ کیا۔ میری یہ غلطی تھی کہ تیر بھیسے کی تفسیر پر یقین نہ ہوتے ہوئے بھی تیری طرف رجوع نہ کیا۔ اللہ خودی اپنے کلام کی صحیح تفسیر کر سکتا ہے۔ جو خدا اُس نے جس جگہ ٹھکانی ہے وہی اُس کو اٹھ کر مازی جیسے سکتا ہے دوسرے کی محال نہیں ہے۔ قرآن پاک کو آسان بھی فرمایا ہے لیکن اُس کے رسول اللہ ہی دلوں پر ظاہر فرماتا ہے۔ میں نے دُعا اس طرح نہ کی کہ فرماے گا مگر ابھی بدکب ہو جاتا اور اُس کی تلاش میں مجھے محنت کرنی پڑ گئی۔ یہ میری دُعا کا قصور تھا۔

انسان دراصل پیچ و پیچ ہے جو کچھ ہے وہ ذات حق کا عکس ہے بلکہ عین خدا ہے۔ انسان کی عقل اور تدبیر کا حال تو یہ ہے کہ ہر رات کو مایوس ہو جاتا ہے۔ نیند کی حالت میں اُس کے سب ہنر معطل ہو جاتے ہیں اور وہ مُردے کی صورت ہوتا ہے۔ صبح تک وہ مُردہ رہتے ہیں۔ اللہ خودی سوال کرتا ہے اور خودی جواب دیتا ہے۔ انسانوں میں جواب دیے کی صلاحیت نہیں رہتی۔ صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو انسان کے ہوش و حواس واپس آتے ہیں اور وہ پھر دنیا کے رنگ و بو میں منہمک ہو جاتا ہے جس طرح حضرت جنس علیہ السلام نے فرمایا تھا ”لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مَبْعُوثٌ“ ہر انسان اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔

انسان کو رات میں سونے سے بڑی راحت حاصل ہوتی ہے اور صبح تازہ دم ہو کر اٹھتا ہے تو اسی خزانے سے حواس کو یہ طاقت ملتی ہے کہ بیداری پر وہ تیز ہو جاتے ہیں اور بدن ٹکا ہو جاتا ہے۔ جب کہ وحشت ناک رات میں اللہ کی اس قدر نعمتیں مُضر ہیں تو اُس کی ذات کے سہارے کسی وحشت ناک چیز سے گریز نہیں کرتا چاہیے۔ ہر چیز ہمارے خیال کے مطابق نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نور کو تاریکیوں کیا۔ ہم نے رات کو نہ سمجھ جو صبح نہیں ہے۔ سب سے بڑی نعمت وہ صبح آ نکھ ہے جو ہر چیز کو اصل حالت میں دکھا دے۔ ہمیں دُعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ! ہم پر ہر چیز کی اصل حالت ظاہر فرما تاکہ ہماری نگاہ صبح کام کرے اور ہماری نگاہ سے خس و خاشاک دریا کو نہ ٹھپا سکیں۔ فرعون کے جادو گروں کو صبح نظر حاصل ہو گئی تھی۔ وہ اپنے ان جسمانی ہاتھ پاؤں کو کچھ نہ سمجھتے تھے۔ اُن کے پاؤں کٹنے پر رقص کر رہے تھے۔ صبح نظر وہی ہے جو اسباب کے پردے اٹھ کر مُسبب الاسباب کو دیکھ لے۔ جو صبح نظر نہیں رکھتے وہ بھی بایوس نہ ہوں اللہ ان کی بھی رہنمائی فرما دیتا ہے۔ اُس کا اسبب کرم مستحق اور غیر مستحق سب کو عطا کرتا ہے۔ جبکہ ہم مُغذوم تھے اُس نے کرم کیا اور وجود و حواس عطا فرمائے۔ حالانکہ ہم میں کوئی استحقاق نہیں تھا۔ اللہ کی رحمت کافروں پر بھی ہے۔

اے اللہ! اَلُو نے ہمیں جسمانی وجود عطا فرمایا اب زود حاتی حیات بھی عطا فرما دے۔ یہ دُعا بھی ہم تیرے حکم اور توفیق سے ہی کر رہے ہیں ورنہ ہماری ہمت کہاں تھی کہ تجھے یہ دُعا مانگتے۔ جب تُو نے دُعا کی توفیق دی ہے تو یہ ہماری

می نواز دینیش خوں آستام را

مرد خود زرمی دود محبتام را

اور خوں پلانے والے نشتر کو نوارتا ہے

بچے کا باپ حجام کو روپیہ دیتا ہے

نہیں بلکہ تیری دعا ہے۔ تو، سے توں فرمائے۔ شب کے وقت اللہ ہمارے حواس کو دریائے حیرت میں غرق کر دیتا ہے اور پھر ان کو پٹے بن کر واپس کرتا ہے۔ عارفین کو نور سے پٹے کرتا ہے اور دنیا داروں اور غصیفوں کو وہم و حیاں سے پٹے کر دیتا ہے۔ اگر حواس و ہنر ہمارے ذاتی ہوتے تو پھر ہمارے حکم کے تابع ہوتے۔ رات کو ہماری اجازت کے بغیر ہم سے جدا نہ ہوتے۔ ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ ہماری روح کہاں کہاں کی سیر کر رہی ہے۔ میند کی حالت امتحان کی ہے جس سے معلوم ہوتا کہ ہمارے حواس اور روح ہمارے قبضے میں نہیں ہیں۔ جب ہم اپنے حواس اور عقل سے بھی تہی دست ہیں تو پھر غرور اور تکبر کا کیا کام۔

اے اللہ! اب تک جو دعا میں طلسمی ہوئی اور باوجود خرائے کا پرچہ ملنے کے خزانہ نہ اُن سب کو کالعدم قرار دے دے کہ میں از سر نو دعا کرتا ہوں۔ ہمارا اصل وجود اور اُس کے لوازم سب "الف" اور "م" کے سرے کی طرح نعلی سے خان ہیں۔ ہماری غفلت کا وقت ہو یا ہوش کا دونوں "الف" اور "م" کی طرح ہیں۔ غفلت اور ہوش کے جملہ اوقات پریشان کن ہیں۔ بے خودی کے وقت بالکل ناچیز ہوتا ہوں اور ہوش اور عقل مندی کے وقت دنیا کے دھندوں میں بچا دور چچا ہوتا ہوں۔ جب کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو میرا کارساز بن جا۔ اسات اپنے کچھ ہونے کے وہم میں سینکڑوں مصیبتوں میں پھنستا ہے۔ یہی وہم دینی اور دنیاوی ترقی میں مانع بنتا ہے جبکہ یقیناً میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو میرے ساتھ شہوں جیسا سلوک کر اور میری رکھ لی کر۔ میں دعا کے آداب سے بھی محروم ہوں۔ دعا کے لیے آنسوؤں کی ضرورت ہے میں اس سے محروم ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس حقیقت میں نظری نہیں ہے۔ میری آنکھ میں آنسو پیدا فرما کر میرے اعمال کو سربر کر دے۔ اس دنیا میں جو آخرت کا لکھت ہے اُسے راہبر کر دے۔ اگر میری آنکھ میں آنسو نہ ہیں تو آنسو بھی عنایت راجس طرح تو نے حضور ﷺ کی آنکھوں کو عطا کر دیئے تھے۔

حضور ﷺ کی حدیث ہے کہ "اے اللہ! مجھے دو جاری رہنے والی آنکھیں عنایت فرما۔" آنحضور ﷺ باوجود تمام بزرگیوں اور فضائل کے رونے والی آنکھوں کے غالب بنے تو پھر ہم عیسوں کے لیے تو دو بہت ہی ضروری ہے اور ہماری نجات کے لیے تو سینکڑوں جنوں دریادوں کی بقدر آنسو درکار ہیں۔ حضور ﷺ کی آنکھ کا ایک آنسو دو سو دریادوں کے برابر آنسوؤں سے افضل ہے۔ اس لیے اس قطرہ آنسو کے ساتھ جب انہوں نے دعا کی تو جن و انس قیامت میں حساب کتاب کے انتظار سے نجات پا گئے اور حضور ﷺ کی اس سسے میں شفاعت منظور ہو گئی۔ اسکی صورت میں تو ہمیں دو سو دریادوں کے برابر نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ آنسو درکار ہیں۔ چونکہ حضور ﷺ تو خود جنت کے باغیچے کی طرح ہیں، جب

تکلیف ہمیشہ نعت مست
اس طرح غنی داشت کرنے نعتیں حاصل ہوتی ہیں

چون گرا تہا اس کی نعت مست
تکلیفیں رحمتوں کی تسبیح ہوتی ہیں

وہ آنسوؤں کی بارش کے طاب بنے تو ہم جو کہ بدترین شور زمین میں ہمیں آنسوؤں کی بارش کی ضرورت کیوں نہ ہوگی۔ اے بھائی! جب تجھے دعا کی فضیلتیں معلوم ہو گئیں تو ب دعا کرتا رہ اور تجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مقبول ہوتی ہے یا مردود۔ دعا میں اگر گریہ نہیں ہے تو اس میں جو چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے اُسے دور کر اور وہ چیز دنیا کی لذتیں ہیں۔ اپنے آپکو دعا اور گریہ میں پختہ کر لے اور ان آنسوؤں کے ذریعے آخرت کا توشہ تیار کر لے۔

وہ فقیر اس دعا میں مصروف تھا کہ اُس کو غیب سے الہام ہوا جس سے اُس کی مشکلات حل ہو گئیں۔ ہاتھ نے کہا کہ ہم نے تجھے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تیرا کمان میں رکھ کر چلے کھینچ کر رہا ہے پھینک ملکہ صرف اتنا کہا تھا کہ کمان میں رکھ کر گرا دے۔ جس طرح تیر چلانے والے کمان اونچی کر کے تیر چلاتے ہیں تو نے بھی اسی طرح کاری گیری شروع کر دی۔ چلے کھینچ کر تیر نہ چلے۔ کمان میں تیر رکھ کر گرا دے جہاں وہ گرے وہاں کھود، طاقت اور زور کے استعمال سے بچ اور حجر سے سوے کا طلب گار بن۔ حق اور مقصد تو قریب جگہ میں ہے۔ تو خواہ مخواہ ڈر کھوتا رہا اور خزانہ تلاش کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ جو حق ہے انسان کی شہ رگ سے بھی قریب ہے۔ اُس سے بارے میں اپنی فکر کو زور نہ دوڑا۔ انسان کا مقصد حقیقی اُس کے بالکل قریب ہے وہ اُس کو دھڑ دھڑ تلاش کرتا پھرتا ہے۔ جو اپنے مقصد کو دور سمجھ رہا ہے وہ خود مقصد سے بہت دور ہے اور اپنی فوت بار و اُس تیر پھینکنے والے کی طرح آ رہا ہے، اس طرح مقصد حاصل نہ ہوگا۔ جو اس سٹیل میں تیر (عقل) چلاتا ہے وہ زیادہ زور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تلاش میں عقل والوں کا بھی یہی حال ہے۔ ان سے کہہ دو کہ مقصد کی طرف انکی پشت ہے اور وہ جس قدر دوڑے گا مقصد سے دور ہوتا جائے گا کیونکہ مقصد کی طرف اُس کی پشت ہے۔

قرآن میں صحیح طلب والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ حَافِظُوا ذُرِّيَّتَنَا یعنی ہماری طرف آنے کی کوشش کرنے والے یہ نہیں فرمایا کہ ہماری طرف سے جانے میں کوشش کرنے والے۔ ایسی ہی نین کوشش کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان ہے۔ جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھنے میں ذلت محسوس کی اور طوفان سے بچنے کے لیے پہاڑ کی چوٹی کی طرف بھاگا۔ وہ جس قدر کوشش کر رہا تھا بچاؤ کی جگہ (نبی کی کشتی) سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ کنعان اُس فقیر کی طرح تھا جو ہر روز ایک سخت کمان تلاش کرتا اور اُس سے تیر پھینکتا، اور خزانہ سے زیادہ دور ہوتا جاتا۔ مقصد سے دور ہونے کی وجہ اس مثال سے سمجھ آ جائے گی جو جان کے اندر رکھنے کے قابل ہے کہ کوئی شاگرد استاد سے ذلت کرنے لگے، اراخی ڈکاں خود کھول بیٹھے۔ ظاہر ہے ایسا شاگرد مقصد سے دور ہو جائے گا۔ ایسے شاگرد کی

حُفَّتِ الشَّيْرَانُ مِنْ شَهَوَاتِنَا

اور ہمہ جاری مرغوب چیزوں گمراہی ہوئی ہے

حُفَّتِ لَجْنَةُ مَسْكِرِ ذَهَابِنَا

جنت ان جنوں گمراہی ہے جنہیں ہم پہنچ نہیں کرتے

دکان ہنر سے خان ہوگی اور نقصان رساں ہوگی۔ اس سے معلوم ہو کہ مقصد تک پہنچنے کا راستہ اہل حق کا تاج ہے۔
یہ شکر گرا کو چاہیے کہ فوراً اپنی دکان دویراں کر دے اور سناہ کی شاگردی اختیار کر کے پھلے پھوے۔ کھانا کی طرح نہ
ہے کہ اس نے سیدھا راستہ چھوڑ کر غلط راہ اختیار کر لی۔ اس فقیر کا اس کے تیراغازی کے طرے ہی خرد سے ذور رکھا
ہوا تھا ورنہ حزن نہ تو اس کے بالکل قریب تھا۔ مذموم ذہانت تباہ کن ہوتی ہے اور مطلوب سے ذور رد ہوتی ہے۔ حضور ﷺ
کی ایک حدیث ہے "تَوَفُّيْنِ عِدَّتِيْنِ" "مومن کھوں بھور شریف ہوتا ہے" مذموم ذہانت سے اپنے آپ کو بچا لے۔
پھر تجھ پر رحمت نازل ہوگی۔ ذہانت کو چھوڑ دو بھور۔ حق راہ اختیار کر۔ مذموم ذہن دنیا میں اٹھ کر رہا جاتے ہیں اور بھولے
بھڑے، اللہ تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ جس طرح معصوم بچے کے لیے ماں اس کے ہاتھ پاؤں کا کام کرتی ہے اسی
طرح بھوے مومن کی اللہ خود دیکھیری فرماتا ہے۔

تین مسافر نصرانی، یہودی اور مسلمان
ایک سفر میں یہودی، نصرانی اور مسلمان ہمسفر بنے۔ راستے
میں ان کو صوبہ ہندوؤں نے چار کی سے مسلمان کو صوبے
سے محروم کرنا چاہا۔ ان کی چاک کی اللہ کو پسند نہ آئی اور قدرت نے ایسا بندہ است کر دیا کہ صوبہ مسلمان کو صوبے
مسلمان پر رحمت نازل ہوگی۔ اس قصے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ چا۔ کی کرے سے بچتا کہ کہیں آزمائش میں گرفتار نہ ہو
جاؤ۔ ان تینوں کا سفر بننا کچھ اس طرح کا تھا جیسے بنجرے میں بے جوڑ پرندے رکھے ہوئے ہوں یا قید خانہ میں مختلف
قسم کے آدمی کیکی ہو جاتے ہیں۔ یہی مثال اس دنیا میں عام انسانوں کی ہے۔ راستہ کھلے پر پڑا، کے مسافر اپنی اپنی راہ
اختیار کر لیتے ہیں یا بنجرہ کھینے سے پرندے پر ہم حسوں کی طرف اڑ جاتے ہیں۔ ایسے پرندے وطن کے شوق میں پر
پھلے ہوئے ہیں لیکن ڈنے کا راستہ نہیں ہے۔ انسان جو کہ راہ کے طرب ہیں آنسوؤں اور آہوں کے پر کھولے راہ
کی تلاش میں ہوتے ہیں اور اللہ کی مادیں پر کھوتے ہیں۔ جس طرف سے آسوا اور سوزش آتی جب موقع مل اسی طرف
چمن شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ اپنے جسم کے اجزاء پر غور کر کہیں کہاں سے آ کر تھہرے جسم کا جزو بنے ہیں۔ یہ اجزاء
اپنے مرکزوں طرف منتقل ہونے کے منتظر رہتے ہیں۔ ایسا ہی وقت تک ہے جب تک حضرت حق کے سامنے پیش نہیں
ہوتے۔ جب جا پ خداوندی کی گرمی پڑے تو سب چیزیں عین حاضر ہو جائیں گی۔

جب یہ تینوں مسافر پڑا پر پہنچے تو ایک مہم نواز نے کے لیے صواہا۔ وہ اس لیے کہ وہ قرآن پاک کے اس
فرمان سے واقف تھا "وَجَاءَ آبُ اسْمٰعٰلَہٗ بِمِیْرٍ بَیْنَہُمْ سِوٰیہٗ" میں پوچھتا تو ان سے کہ وہ اس وقت کے

زخم و مال ماست جا نہ راخندے
ہمارا جسم اور مال ہماری جیبوں کا نہ یہ ہے

ایک نیاں دفع زیا نہا می شدے
یہوں کا ملک نقصان سے محفوظ رہتا ہے

رویک بولے۔ "وہ میزبان مسلمان تھا اور محض اللہ کی خوشنودی کی خاطر مسافروں کے لیے حلوہ لایا۔ یہودی، عیسائی بیٹ سے بڑے تھے اس لیے کہنے لگے کہ اس کو رکھ دیں صبح کھائیں گے۔ مسلمان دن کے وقت روزے سے تھے۔ اُسے بھوک لگی ہوئی تھی۔ اُس نے کہا میں بھوکا ہوں اسے تقسیم کر میں کیونکہ میں سارا نہیں کھانا چاہتا۔ نفسانی غرض کے بغیر کئی تقسیم اچھی ہوتی ہے۔ انسان بھی اللہ کی ملک ہے، اگر وہ اپنے آپ کو اور اپنے افعال کو تقسیم کر لے کچھ اللہ کے لیے دے کچھ لوگوں کے لیے تو گویا وہ مشرک ہے۔ اُن دونوں نے اس کی بات نہ مانی۔ اُن کا مقصد تھا کہ مومن رات کو بھی بھوکا رہے۔ مجبوراً اُسے ماننا پڑا۔

صبح اُٹھ کر سب نے اپنے اپنے مسلک کے مطابق اللہ کو یاد کیا اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے۔ ایک بولا ہر شخص اپنا اپنا خواب بیان کرے۔ جس کا خواب سب سے اچھا ہوگا وہی سارا حلوہ کھائے گا۔ جس کا خوب بہتر ہوگا اُس کی عقل بھی بہتر ہوگی یقیناً اُس کی روح بڑے انوار ہوگی اور ایسے بزرگ کی خدمت اور اپنا حصہ اُسے کھل دینا برکت کا سبب ہوگا۔

سب سے پہلے یہودی نے اپنا خواب سنایا۔ اُس نے کہا کہ میں جا رہا تھا کہ راستے میں مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام مل گئے۔ میں اُن کے ساتھ کوہ طور پر پہنچی تو اس قدر نور دیکھ کہ میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کوہ طور اُس میں چھپ گئے۔ اُس نور کی قبلی سے کوہ طور کے نمن ٹکڑے ہو گئے۔ ایک ٹکڑا سمندر میں گرا تو اُس کا ہر جیب پانی شیریں ہو گیا۔ دوسرا ٹکڑا زمین پر ڈھنسا گیا تو اُس میں سے ایک چشمہ پیدا ہو گیا جو یاروں کے لیے صحت کا باعث تھا۔ تیسرا ٹکڑا اُڑ کر خانہ کعبہ کے پاس پہنچ کر عرقاۃ پہاڑ بن گیا۔ اب کوہ طور میں دوسرا تغیر شروع ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں آسمان سے گرنے والا بخ کی طرح نرم ہو گیا۔ اس کے بعد میرے حواس درست ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کوہ طور کو حسل حاست میں دیکھا۔ اب یہ عجیب چیز دیکھی کہ کوہ طور کا دامن عجیب چیز سے بڑا ہے۔ ہر شخص کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساعصہ اور اُس کے بدن پر اُن جیسا خرقہ ہے۔ وہ سب خراماں خراماں کوہ طور کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر دعا کی تھی۔ "اے خدا مجھے دکھا دے تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا" اب میں یہ سمجھا کہ ہر انبیاء علیہم السلام کا مجمع ہے اور انبیاء علیہم السلام اپنی دعوت میں متحد ہیں۔ پھر مجھے فرشتوں کی ایک ایسی جماعت نظر آئی جیسے وہ برف کے بنے ہوئے ہوں فرشتوں کی ایک دوسری جماعت بھی تھی جو آتشیں معلوم ہوتی تھی۔

اُس خوب پر تعجب نہ کرو۔ جو کہتا ہے اُس یہودی کا انجم بہتر حالت میں ہوا، ہو اور اُس نے مرتے وقت شرک سے

میدانی توہمال و سرامی حشری
ہاں فرخ گندہا دلپنے آپ کو بچا ہے

پیش شاہاں دریا ست گسری
دنیادی مدالہاں خود کو بھانے کسے

توبہ کر لی ہو۔ کسی کافر کے بارے میں بھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو آخر وقت میں توبہ میسر آ گئی ہو۔ یہودی کے بعد عیسائی نے اپنا خواب سنا شروع کیا۔ عیسائی نے یہ کہہ کر کہ سب جاتے ہیں کہ آسمان کی چیزیں زمین کی چیزوں سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چوتھے آسمان پر تھا۔ اس لیے میں طوطہ کھانے کا زیادہ مستحق ہوں۔

راستے پر چلتے ہوئے اونٹ، بیل اور دُنبے نے حاس اونٹ بیل اور دُنبے نے گھاس کا ایک مُٹھا پایا اور کہا کہ جو ہم میں سب سے بوڑھا ہے وہ کھالے کسی کا بیت بھی نہیں بھرے گا اس لیے جو سب سے زیادہ عمر والا ہے وہ اسے کھالے کیونکہ حدیث بھی ہے کہ بڑوں کو مقدم رکھو۔ کینوں کے اس دور میں بڑوں کو دو سہنوں پر آگے کرتے ہیں یا تو جب کھانا بہت زیادہ گرم ہو کہ منہ جل جانے کا اندیشہ ہو اور یا جب کسی خطرناک ٹیل پر سے گزرنا ہو۔ اگر کوئی کسی بڑے کی خدمت کرتا ہے تو اس کی تہ میں اس کی کوئی فاسد غرض ہوتی ہے۔ ان کینوں کی بزرگوں کے ساتھ بھلائی کا تو یہ حال ہے، اب بڑائی کا انداز خود کرو۔

خود پرستوں کا بھائی کے پڑے میں بُرائی کرنا ایک بادشاہ جامع مسجد کو جا رہا تھا۔ آگے آگے ایک نقیب لوگوں کو بٹانا اور، رتنا جا رہا تھا۔ ایک شخص کو دس بید گئے ورنہ خون بہنے لگا۔ اُس نے بادشاہ کی طرف رخ کیا۔ وہ ایک صاحب دس شخص تھا۔ اُس نے بادشاہ سے کہا کہ ظاہری ظلم تو دیکھ لے کہ بدن سے خون ٹپک رہا ہے اور دل کو جو جھٹی صدمہ پہنچا ہے اُس کا تو بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ ڈنکار پڑھے جا رہا ہے۔ اگر تیری خیر میں اس قدر شر ہے تو شر کا تو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک بزرگ کسی کینے کا سدھم بھی نہیں لیتے تاکہ نتیجے میں وہ زیادہ نہ لپنے۔ بزرگوں کو بھڑیے سے وہ نقصان نہیں پہنچتا جو بد نفس مریدوں سے پہنچتا ہے۔ بھڑیے میں وہ مکر و فریب نہیں ہوتا جو انسان میں ہوتا ہے۔ مادر رکا کر دیکھو کہ وہ غریب سال کی آواز پر مکاری سے بہرا اور اندھ بن جاتا ہے۔ دُنبے نے کہا کہ ہر ایک اپنی عمر بتائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم میں بڑ کون ہے۔ میں اُس دُنبے کے ساتھ پھرتا رہا ہوں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے قربان ہوا تھا۔ بتلے کہ میں اُس جوڑی کا بیل ہوں جس سے حضرت آدم علیہ السلام نے کھیتی کی تھی لہذا میری عمر دُنبے سے زیادہ ہے۔ اونٹ نے جب دُنبے اور بیل کی یہ باتیں سنیں تو یہ عجیب کو منہ کر کے گھاس کو منہ میں لے کر سر بند کر دیا۔ وہ بو۔ مجھے اپنی تاریخ پیدائش بتانے کی ضرورت نہیں ہے

می گریزانی ز داؤر مال را
اس سے تو پناہ مال اللہ سے ٹھپاتا ہے

ابھی چوں گشتہ اندر قضا
ہو کہ نہ کن قضا اور مرضی سے بیگم ہے

میرا جسم اور میری گردن خود بخود ہی ہے کہ میں تم دونوں سے کم عمر کا نہیں ہوں۔ ہر عقلمند جانتا ہے کہ میرا جسم تو دونوں سے بڑا ہے۔

سب جانتے ہیں کہ آسمان اپنی بلندی کی وجہ سے پست زمین سے بڑا ہے۔ آسمان میں زمین سے زیادہ بجلی ہے لہذا میرا خواب یقیناً بھڑکی کے خواب سے بڑھا ہوا ہے۔ اب مسلمان نے کہا اے میرے دوستو! میرے شاہ معظیٰ مرتضیٰ میرے سامنے آئے۔ مجھے حضور ﷺ نے خواب میں فرمایا کہ تیرے ساتھی بہت عروج حاصل کر چکے ہیں اور ٹوٹنے میں رہا اس لیے تُو اس ٹوٹے کو صودہ کھا کر پورا کر لے۔ تم لوگوں نے آسمانوں پر فرشتوں سے ملاقات کا ذکر کیا۔ میں نے حضور ﷺ کے حکم سے روٹی اور صودہ کھا لیا ہے۔ تم خود بتاؤ اگر تمہیں حضرت موسیٰ ﷺ اور حضرت عیسیٰ ﷺ کوئی حکم دیں تو تم لوگ سرکشی کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ تو میں مسلمان ہو کر حضور ﷺ کا حکم کیسے نہیں مانتا۔ جب دونوں نے جواب دیا کہ تیرا یہی خواب سچا ہے اور ہمارے سینکڑوں خوابوں سے بہتر ہے۔ یاد رکھو انسان کو کبھی بڑائی، بہادری یا ہنر کا مدعی نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کے کام آنے والی چیزیں خدمت، عبادت اور اطاعت ہیں، جو کہ انسان کو اچھے اخلاق کا حامل بنانے والے ذرائع ہیں۔ اللہ نے ہمیں عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ سامری نے ہنر مندی دکھائی اور مرزو بن گیا۔ روپیہ پیدا کرنے کے فن نے قارون کو زمین میں اھنسا دیا۔ بوجھل نے اپنا ہنر میٹھیٹھ کے مقابلے میں استعمال کرنے کی کوشش کی اور تباہ ہو گیا۔ ہنر، صوم، عیشیہ کو تیس گے نہ کہ صوم عقلیہ کو۔

عارف و حکم عقلی دلیل کو اس دلیل سے بھی گندہ سمجھتے ہیں جو دلیل طبیب قارور سے کے ذریعے مریمیں کا مرض معلوم کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اگر تیرے پاس عقلی دلائل کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو پیشاب اور گندگی کو دیکھتا پھر عقلی دلائل سمجھنے کی لٹھی ہے جو مس کے اندھے پن کی دلیل ہے عقلی دلائل اور اس کے مدعی راجح میں دلیل اور حقیر ہیں۔ دلائل عقلیہ کی شان و شوکت تو بہت ہے لیکن مدعی بالکل حقیر ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کون، اندھا، بے اندھے ماننے کے ثبوت کے لیے ٹل غپاڑہ کرے۔

ترند کے بادشاہ کا منادی کرانا کہ کون تین دن میں اس قصبے کا یہی خدما ہے کہ سخرے نے معمولی بات کے لیے بڑا اہتمام کیا۔ ترند کے بادشاہ کو یہ اشد ضروری کام سے سمرقند جائے اور نعم پائے ضرورت آن پڑی کہ سمرقند جا کر کوئی وہاں کے حادثات معلوم کر کے آئے اور تین دن میں یہ کام کرے۔ اس مقصد کے لیے اس نے منادی کرانی تو ایک سخرہ ایک

آل زیانے نیست مود تو بود
تو یہ تیرا نقصان نہیں ہے بلکہ عین نفع ہے

زاتکہ مالت بر تو گر صدتہ شود
اگر تیرا مال تجھ پر صدتہ بان ہو جائے

گاؤں سے بڑی جلدی اور تگ و دو میں بہ حال ہو کر بھاگتا ہوا بادشاہ کے دربار میں صرف یہ کہنے کے لیے آیا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس مہم کو سر کر سکوں۔ اس بھاگ دوڑ میں اُس نے دو گھوڑے بڑا کئے۔ راستے کی گرد بھی صاف نہ کی اور سیدھا بادشاہ کی عدالت میں پہنچ گیا۔ اُس کے اس قدر جلدی میں اور اس ہمت میں دیکھ کر درباریوں میں چہ میگوئیاں ہونے لگیں اور بادشاہ بھی کچھ گھبرایا۔ اُن سب کو یہ خیال تھا کہ یہ کوئی ربر دست خرایا ہے۔ اُن انوہوں سے دربار میں مجمع ٹپ گیا۔ ہر شخص فتنہ و فساد کے خیال سے فکر میں مبتلا تھا۔ بادشاہ نے اسے فوراً دربار میں باریکی کی اجازت دے دی اور دریافت کیا کہ کیا احوال ہیں؟ بادشاہ یا کوئی وزیر جب بولنے لگتے تو وہ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کرتا۔ اُس کی اس حرکت سے سب کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ اُس نے اشارے سے کہا کہ مجھے ذرا سانس لینے دیں تاکہ حواس درست کر لوں تو بولوں۔ سب نے تھوڑی دیر انتظار کیا۔

سب پریشان تھے لیکن مسخرہ چونکہ خوش طبع شخص تھا۔ اُس کی کبھی پریشانی کی حالت نہیں ہوتی تھی۔ قصے بیان کر کے اور مذاق سے بادشاہ اور دوسرے سب لوگوں کو اتنا ہنساتا کہ وہ اپنے پیٹ پکڑ لیتے۔ اب بادشاہ کو طرح طرح کے خیال آ رہے تھے اور سوچ رہا تھا کہ نہ معلوم کون سی مصیبت نازل ہونے والی ہے کیونکہ بادشاہ کو سمرقند کے بادشاہ خوارزم شاہ سے بہت ڈر لگتا تھا۔ کہیں حملے کی خبر نہ ہو۔ بادشاہ نے اُس سے کہا کہ جلدی بات کر۔ تو اُس نے جواب میں کہا کہ میں نے دار دراز گاہ میں آپ کی منادی سنی کہ جو شخص تین دن میں سمرقند کے حالات معلوم کر کے خبر کرے گا اسے شیر اندام دیا جائے گا۔ میں دوڑتا ہوا اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو بتا دوں کہ میں یہ مہم سر نہیں کر سکتا۔ مجھ میں اتنی چستی نہیں ہے کہ یہ کام کر سکوں۔ آپ مجھ سے یہ امید نہ رکھیں۔ جب پہاڑ کھود، دریا چوبانہ آمد ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ تیری اس جلد بازی پر لعنت ہو۔ تو نے سارے شہر کو پریشان کر ڈالا۔

سوانا روم مجتہد فرماتے ہیں کہ بھوٹے شیخ کی یہی حالت ہوتی ہے جو اس مسرے کی تھی۔ وہ معصوم باتوں کے لیے اس قدر غصہ طراغ دکھاتے ہیں۔ یہ اپنی جزائی کے دھوکے پڑاتے ہیں کہ ہم فقر و فاقہ کے امام ہیں اور شیخی بگھڑ کر اپنے آپ کو بایرید و تحکم ثابت کرتے ہیں۔ ایسے بھوٹے پیروں کا حال یہ ہے کہ اس طرف سے پیدائش سے ڈھیر ہیں لیکن وہاں سے ایک بھی جواب نہیں۔ مگر کوئی پوچھے کہ کوئی پیغام آیا تو کہتے ہیں انہیں سب کچھ معلوم ہے، دہ سے دہ کورہ ہوتی ہے۔ یہ لوگ مقبول بارگاہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن مقبولیت کے کچھ بھی آثار ان میں نظر نہیں آتے۔ اگر تحقق مع اللہ کے دعوے میں کچھ صداقت ہے تو پھر ادھر سے جواب سے کیوں محروم ہیں۔ خدا سے تحقق کے بہت سے باطنی

برگ بے برگ نشان طوبی است
السان کی بے مروتانی عمر و عادت کا ہنر خیر ہوتا ہے

زشتہائے خلق بہر غیبتی است
لوگوں کا برا سلوک تیرے لئے فائدہ مند ہے

آٹھارہ ہیں جن کو بیان کرنا مناسب نہیں ہے۔

اُس سحرے نے خواہ مخواہ اپنے آپ پر بلا نازل کی۔ بادشاہ نے اُسے جیل بھجوا دینا چاہا۔ وزیر نے کہا کہ اُسے یہاں کوئی اور کام تھا جس کی وجہ سے یہ بھاگا آیا ہے۔ اب کام سے اُس کی رائے بدل گئی ہے۔ اُس کا اصل مقصد یہ خبر دینا نہیں تھا۔ یہ اصل مقصد کو چھپا رہا ہے۔ پست اور اخروٹ میں سے اصل حقیقت تب ظاہر ہوتی ہے جب اُسے غلجہ میں دیا جاتا ہے۔ اس کی باتوں پر نہ جائیں اس کی ظاہری علامتوں پر نگاہ رکھیں۔ اللہ نے بھی نیکی و رمدی کے ظاہری نشان کی جانب اشارہ فرمایا ہے۔ اُس نے جب وزیر کی یہ گفتگو سنی تو بول اے وزیر! تو میرے خون سے در پے نہ ہو۔ میرے اوپر تیری یہ بدگمانی ہے، جو گناہ ہے۔ شاہ تو مخافوں پر بھی ظلم نہیں کرتا تو دوستوں پر کیسے کرے گا۔ ظلم خود بُری چیز ہے لیکن فقیر پر تو اور بھی بُرا ہے۔

بادشاہ وزیر کی گفتگو سے سحرے کے فکر کو سمجھ گیا۔ اُس نے اسے جیل بھیجنے کا حکم دیا۔ ڈھول جب پختا ہے تو دوسروں کو خبر پہنچاتا ہے۔ ڈھول میں وہ نوب باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں صرف ہوا بھری ہے اور دوسرے اس میں کوئی دوسرا جسم بھی نہیں ہے یعنی وہ خالی بھی ہے اور بھر ہوا بھی ہے۔ جب یہ ڈھول پٹے گا تو نئی بات کہہ اے گا جس سے ہمارا دل مطمئن ہو جائے گا۔ سچ بات سے ہمیشہ دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ جھوٹی باتیں دل کو مطمئن نہیں کرتیں۔ جھوٹ دل میں اس طرح کھٹکتا ہے جیسے ایک تنکا منہ میں۔ تنکا جب تنک منہ میں رہے گا تو بات اسے ادھر ادھر گھماتی رہے گی۔ اگر تنکا آنکھ میں گر جائے تو آنکھ میں پانی بھر آتا ہے اور آنکھ کھلتی اور بند ہوتی رہتی ہیں۔ ہم بھی اسے ماریں گے تاکہ یہ تنکا منہ اور آنکھ سے دور ہو جائے۔

سحر اولو! اے شاہ! سزا کے حکم میں جلدی نہ کریں۔ آپ کے جملہ اور مغفرت کے یہ بات منافی ہے۔ آپ کی جلدی کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کے قبضے میں ہوں۔ جو شخص خدا کے لیے سزا دیتا ہے اُسے جلد بازی مناسب نہیں۔ جو سزا خدا کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذات کی وجہ سے دیتا ہے وہ جلد بازی کرتا ہے تاکہ رخصت مندی رکاوٹ نہ بن جائے۔ اُسے ڈر ہوتا ہے کہ اگر رخصت مندی آجائے تو سزا کا مزہ بٹا رہے گا۔ جس کی بھوک جھوٹی ہوتی ہے وہ جلد کھانا کھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں بھوک نہ جاتی رہے۔ اگر سچی بھوک ہو تو کھانے میں تاخیر بہتر ہوتی ہے۔ تاکہ بھوک اور تیز ہو اور کھانا بغیر کسی ناگواری کے ختم ہو جائے۔ آپ مجھے اس لیے مارنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ مجھے کوئی خوفناک بات معلوم ہے اور وہ میں نہیں بتا رہا ہوں۔ اگر بتا دوں گا تو آپ نہ ہیر کر لیں گے اور مصیبت کے تے

دامِ راحت و اطمینانِ راحت
موجودہ پریشانی مستقر کی انہی استقامتوں کے

جنگبائے خلق بہرِ مستی
خلق کا بڑا سوداگر ہے لے لے لے لے لے لے لے

کے راستے کو بند کر دیں گے لیکن آپ کو معلوم ہوتا چاہیے کہ مصیبت کے تھے کا کوئی ایک راستہ نہیں ہے مگر آپ ایک راستہ بند کر دیں گے اور یہ مصیبت مقدور میں ہے تو دوسرے راستے سے آجائے گی۔ مصیبت ٹالنے کی یہ ترکیب نہیں ہے کہ مجھے مار دیا جائے بلکہ اصل ترکیب یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ فتوہ کرم اور احسان کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔

آنحضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ صدقہ مصیبت کو دفع کرتا ہے تو اصل مرض کا علاج صدقہ ہے۔ صدقہ کی یہ کوئی صورت نہیں کہ آپ مجھ درویش کو پونہ دس روپے کی آٹکھ کو بند کر لیں۔ بادشاہ نے کہا کہ بھلائی اچھی چیز ہے۔ لیکن جب باموقع ہو۔ بے موقع بھلائی تو تباہی ہے۔ شرع نے جزا اور سزا کا حکم دیا ہے اور دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ شاہ کے لیے صدقہ مجلس اور گھوڑے کے لیے دروازہ، بستر جگہ ہے۔ عدل کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھنے کا نام ہے۔ کسی چیز کو بے موقع رکھنا ظلم ہے۔ پانی درختوں کو دینا عدل ہے، کانٹے کو پانی دینا ظلم ہے۔ اگر ہر جگہ جزا ضروری اور مناسب ہو تو پھر سز کا پیدا کرنا عبث ہے۔ کوئی چیز بھی نہ مطلقاً خیر ہے نہ مطلقاً شر۔ خیر کو اگر بے موقع استعمال کیا جائے گا تو شر میں جائے گا اور شر کو باموقع استعمال کیا جائے تو خیر ہے۔ نفع اور نقصان کا مقام خود اگانہ ہے۔

علم کی ضرورت اور فائدہ یہی ہے کہ اس سے انسان کو صحیح جگہ معصوم ہو جاتی ہے۔ کسی فقیر کے طمانچہ مار دینے میں بعض اوقات وہ اجر حاصل ہوتا ہے حوائی سے روٹی اور حلوہ کھلانے سے بھی نہیں ملتا۔ حلوہ تو اس میں گرمی اور صفرے کا اضافہ کر دے گا اور طمانچہ بعض اوقات باطنی خباثت کو دُور کرے گا۔ مگر کوئی مسکین ایسی حرکت کر رہا ہو کہ اس کی گردن ماری جانے کا اندیشہ ہو تو اسے طمانچہ مار کر روک دینا چاہیے۔ تو اگر کسی بد عادت مسکین کو طمانچہ مارتا ہے تو مسکین کو نہیں مارتا بلکہ اس بد عادت کو مارتا ہے۔ کبیل پر گر کر، چڑھی ہو تو لکڑی سے گرد کو مارتا ہے کبیل کو نہیں مارتا۔ بادشاہوں کے یہاں محفل نشاط بھی ہوتی ہے اور جیل خانہ بھی۔ محفل، مجلس دوستوں کے لیے اور جیل خانہ ناقصوں کے لیے۔ جو پھوڑا ریشتر چبتا ہے تو گر اس پر مرہم رکھے گا تو پھوڑے کے پیپ اور میل کو جلد سے گا۔ اس سے تو ورزیا۔ نقصان ہو جائے گا۔

مسخرہ دینا، میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے پھوڑا دیا جائے۔ بلکہ مقصد یہ ہے کہ پوری تحقیق کر کے عمل کیجئے۔ صبر اور نرمی کا دروازہ بند نہ کیجئے۔ چند دن اس معاملے پر غور کر کے کسی نتیجے پر پہنچئے۔ تحمل کے نتیجے میں انسان کو معاملے کا یقین حاصل ہو جاتا ہے پھر اگر سزا بھی دینی ہے تو جرم کے یقین پر دے میں۔ جب سیدھے کٹھ ہو کر چٹا ممکن ہو تو پھر اوندھے منہ لیت کر نہ چٹا چاہیے۔ سزا کے لیے بھی درست طریقہ یہی ہے کہ جرم کا یقین کر لیا جائے پھر کسی رائے پر پہنچئے

از برائے حفظہ گنجینہ زریست
جیسے سنے کو زبان بگوس پر چاہے کہنے غی کرتے ہیں

اندریں ویراں کہ آں معروف نیست
حق تل اپنی سبک دوست لئے نہیں دیکھتے

کے لیے نیکوں سے مشورہ بھی کر لینا چاہیے۔ آنحضور ﷺ کو حکم تھا کہ وہ مشورہ کریں۔ صیہ جھگڑا کے لیے فرمایا گیا کہ اُن کا ہر کام مشورہ سے ہوتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ مشیروں میں سے کوئی ایسا بھی ہو جسے آسمان سے فیض حاصل ہوتا ہو۔ اللہ نے مسلمانوں کو زمین میں چھنے پھرنے کا حکم دیا کہ روزی حدیث کریں لیکن اسی طرح چلنے پھرنے میں کوئی صاحبِ باطن بھی مل جاتا ہے جو نورانی عقل رکھتا ہے۔ مختلف مجلسوں میں جا کر ایسے صاحبِ عقل کو تلاش کر جسے حضور ﷺ کی میراث پہنچی ہو۔

حدیث ہے کہ عہدِ انبیاء علیہ السلام کے دربار میں جسے حضور ﷺ کا علم ورثہ میں ملا ہوگا اُس کا علم صرف خدا پر محیط نہ ہوگا بلکہ باطن اور جانبِ کو بھی محیط ہوگا۔ رہبانیت اور خلوت کو اسی وجہ سے پسند نہیں کیا گیا کہ انسان ہمیشہ کے لیے کسی صاحبِ نظر سے محروم ہو جاتا ہے۔ نیک لوگوں میں کوئی ایسا بھی مقبول بارگاہ ہوتا ہے جس کی سند پر شاہ کی جانب سے ”صحیح“ لکھا جاتا ہے۔ یہ علامت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اس فرمان میں جو حکم ہے وہ بالکل صحیح اور درست ہے اور اللہ نے اُس ذی وقبول فرمایا ہے اور عند اللہ مقبول اور بخشا بخشا یا ہے۔ یہ بزرگ اس قدر اللہ کا مقبول ہوتا ہے کہ اس سے اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہوتی اور اس کے مخالف کی ہر دلیل اللہ کے نزدیک لچر اور کمزور ہوتی ہے۔ اللہ فرمادیتا ہے کہ جب ہم نے اُسے مقبول بنا لیا ہے تو اُس سے کسی کو اختلاف کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اس کی بات نہ ماننا ایسا ہی ہے کہ قبیلہ آنکھوں کے سامنے ہو اور انسان بالکل سے قہر متعین کریں۔ ایسے صاحبِ عقل کو اپنا قہر بنالے اور سمجھ لے کر اگر اُس نے اُس سے غفلت کی تو باطل قہر کا غلام بن جائے گا۔ اس قبیلہ کی قدر نہیں کرے گا تو وہ نظر بھی تجھ سے چھین جائے گی جس سے تو قہر پیچھا نہ کرے۔ اگر تو نبی اور اس کے رزق کا طالب ہے تو ایسے ہمدردوں سے تھوڑی دیر کے لیے بھی قطع نظر نہ کر کیونکہ اچھے ساتھی کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ ساتھی ملتا ہے۔

چوہے اور مینڈک کی دوستی

ایک چوہا اور مینڈک آپس میں دوست بن گئے۔ دونوں صبح کے وقت ملے اور دوں چھٹی کی باتیں کرتے۔ دل سے عشق کا جوش اٹھاتا ہستی کی علامت ہے اور اگر اُلفت نہ ہو تو زبان بات کرنے سے رکتی ہے۔ جب عاشق محبوب کو دل کی نگاہ سے دیکھ پیتا ہے تو اُس کا انتہائی ختم ہو جاتا ہے ورنہ دل بھر کر باتیں کرتا ہے۔ نیکل پھول کو دیکھ کر خوب جھمکتی ہے۔ عاشق ایک بھنی ہوئی مچھلی ہوتا ہے اور معشوق آبِ حیات۔ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی وہاں آبِ حیات کا چشمہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھنی ہوئی مچھلی اس سے زندہ ہو گئی۔ مرید جب شیخ کے سامنے بیٹھتا ہے تو شیخ کے قلب کے اسرار

نہیں قبل اللہ شریح در زیر رنج

اسی طرح کشا کی بھی رنج و غم کے نیچے ہے

موضع معروف کے بہنہ گنج

ہاں پہاڑی جہوں پر مسدود دفن میں کہتے

اُس پر منعکس ہوتے ہیں۔ شیخ راہسوک کا ہادی ہے، جس کو دیکھ کر مقصد تک پہنچ سکتے ہیں۔ حضور ﷺ نے مسیّب کو ستارے تو ردیہ جن سے رہنمائی ملتی ہے۔ اس لیے مرید کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نظر شیخ پر جمائے رکھے۔ بحث اور گفتگو تو محض غبار کا آزار ہے۔ شیخ کے دیدار کی کوشش کر۔ بحث و مباحثہ میں اکثر زبان غرض کھا جاتی ہے۔ شیخ کی زیرت زیادہ نفع دینے والی چیز ہے تاکہ وہ ذات جس کا بروہ راستہ وحی شہد ہے جیسے انبیاء علیہم السلام وہ جس کا وحی سے باواسطہ تعلق ہے جیسے اولیاء اللہ سے خود بات کرے، اُس سے شکوک و شبہات کی گرد بینہ جاتی ہے اور غبار اُس ستارے کو نہیں بھپاتا ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کے منظر بنے تو ان کو خود بخود تمام چیزوں کے نام یاد ہو گئے۔ وہ لوہا دل سے پڑے کر ہر چیز کا نام، اُس کی خاصیت اور مہریت بتا دیتے تھے۔ وہ بزدوں کو شیر نہیں کہتے تھے۔ اصل بات جانتے تھے۔ حضرت سوحہؓ کو سوساں و عطا فرماتے رہے اور ہر روز نیا و عطا ہوتا۔ اُن کا وعظ اُس خدائی شراب سے حاصل ہوتا تھا جس کو پینے سے گونگا بھی فصیح بن جاتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام بھیچن ہی میں بولے ”میں خدا کا بندہ ہوں اُس نے مجھے کتاب دی ہے“۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب وہ شراب پی کر شیریں کلام کرنے لگے۔ پرندے بھی اُن سے مست ہو کر نغمے میں شریک ہو جاتے۔ پرندے تو چاند میں لوہا تک اُن سے متاثر ہوتا۔ حضرت سیمان علیہ السلام وہ شراب پی تو ہوا اُن کی خدمت کار بن گئی حالانکہ اُسی ہوائے قوم کا کو تباہ کر دیا تھا۔ وہ حضرت سیمان علیہ السلام کا تخت سر پر لادے پھرتی تھی۔

چوہ اور مینڈک نے ایک تجویز کی کہ جب چوہا دریا کے کنارے پہنچے تو مینڈک کو پانی میں اُس کی خبر ہو جائے، اور مینڈک جو ہے کے سوراخ پر پہنچے تو اُس کو خبر ہو جائے۔ چوہے نے مینڈک سے کہا بعض اوقات جی چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی راز کی بات کروں لیکن ٹو دریا میں ہوتا ہے اور میں کنارے پر کھڑا تجھے آؤریں دیکھتا ہوں۔ نہر میں اللہ سے پانچ وقت باتیں کی جاتی ہیں۔ یہ مقررہ وقت تو عوام کے لیے ہیں لیکن عشتاقانِ خدا تو ہر وقت نماز یعنی خدا سے گفتگو میں لگے رہتے ہیں۔ صرف پانچ وقت کی ملاقات سے اُن کا جی نہیں بھرتا اس لیے کہ اُن کے دلوں میں تو لاکھوں راز ہیں جو وہ اللہ سے کہنا چاہتے ہیں۔ عاشقوں کی جان بہت پیڑی ہے اُس کو سیری کے لیے ہر وقت کی ملاقات اور کار ہے۔ پھنسی سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ٹو ایک دن چھوڑ کر دریا سے مل گیا کر۔ وہ تو تھوڑی دیر بھی پانی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔

عاشق کا بجر کا ایک لمحہ بھی سارے کے برابر ہے اور مسلسل ایک سارے کا وصال بھی محض ناپائیدار خیال کی طرح ہے۔

صوقیا خوش پہن بکشا گوشش جان
لے مرنی، پنی جان کے کان کھول کر سن

باتو قل ما شئت خواہم گفت ہاں
میں تجھے ایک گستاخانہں گا، مٹاؤں

معتشوق بھی عاشق کا یہ سہوتا ہے، در اس کا طہکار ہے۔ عاشق اور معشوق کا حال یہی ہے جیسے دن اور رات کا کہ ایک دوسرے پر عاشق ہیں۔ ہر وقت ایک کو دوسرے کی تلاش رستی ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے پاؤں پز رکھے ہیں اور ایک دوسرے پر مد ہوش ہیں۔ معشوق کے دل میں عاشق کے تصور کا عصبہ ہے۔ عاشق اور معشوق میں یہی ہے۔ اگر عاشق سے یہ کہا جائے کہ تو معشوق کی کبھی کبھی زیارت کر دے گویا یہ صورت ہے۔ اس سے کہا جا رہا ہے کہ تو اپنی گاہے گاہے زیارت کیا کر۔ محبت اور محبوب حقیقی کا تعلق نہیں ہے۔ یہ مرنے کے بعد کچھ میں آتا ہے۔ اس دنیا میں بھی صرف وہی شخص اس کو سمجھ سکتا ہے جس نے مقام فنا حاصل کر لیا ہو۔ اگر بشری عقل سے یہ اتحاد کچھ میں آ سکتا تو اللہ نساؤں کو مجاہدہ کا حکم نہ دیتا۔ وہ رؤف و رحیم ہے، بلا وجہ کسی کو مشقت میں مبتلا نہیں کرتا۔ مجاہدوں کے بعد ہی یہ واقع پیدا ہوتا ہے کہ اس اتحاد کو سمجھا جاسکے۔

محبت کرنے والوں کی طرح جو ہے نے مینڈک کی خوشامدیں کرنی شروع کر دیں کہ میں تیرے وصل کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تیری مراد کا تقاضا ہے کہ مقررہ وقت کے علاوہ بھی جلاسا کرے۔ تیری محبت کی بیس کی وجہ سے میں بے چین ہوں۔ تو میرے عشق سے بے نیاز ہے ورنہ تو بھی خود بکثرت ملاقات کی کوئی تدبیر سوچتا۔ تو عشق کے معاملے میں میرے درخس سے ماما مال ہے۔ اپنے رتبے کی کچھ خیرات مجھے دے اور مجھ پر عنایت کی نظر رکھ۔ میں نالائق اور بے ادب ہوں لیکن تیری مہربانیاں صرف لائقوں ہی کے لیے ہیں۔ سورج کا فیض عام ہوتا ہے۔ اس کی بھوپ اگر نجاست پر پڑتی ہے تو سورج کا کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ وہ نجاست کھو دیں کرکار آمد میں جاتی ہے۔ گویا سوکھ کر بکشتی جلانے کے کام آ جاتا ہے۔ وہ پہلے آتش تھا پھر آتش بن گیا اور مٹی میں مل کر بہات پیدا کرنے کا سبب بنے گا۔ جس طرح سورج نے نجاست کو دور کر دیا اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر ایسوں کو مہا دینا ہے۔ در یک مرتبہ یہ بھی ہے کہ وہ بُرائیوں کو بھلائیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جب اللہ کا گنہگاروں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ ان کی نجاست (گناہ) سے پھول بوٹے (سیکیں) اُگ پڑے ہیں تو پھولوں (نیکیوں) پر جو اثرات مرتب ہوں گے ان کو وہی ذات جانتی ہے یعنی لوگوں کو جنت کی وہ نعمتیں ملیں گی جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ورنہ ان کا تصور کیا جاسکتا ہے۔ وہ زبان و بیان میں نہیں ماسکتیں۔ ہم تو ان نعمتوں کا بیان نہیں کر سکتے، لیکن اے محبوب! آپ خود بیان کر دیجئے اور اپنے خُسنِ خلق سے ان میں سے کچھ عطا بھی فرما دیجئے۔ ہمارے خد تو زہری زہر ہے ہم بُرے ہیں۔ ہماری سب عادات بُری ہیں ہم پھول کیسے بن جائیں۔ اے بہار میں عطا کرنے والے اس کانٹوں کو پھولوں کا خُسن عطا فرما دے۔ ہم بُرائی کی مٹی پر ہیں لیکن تیری مہربانی کرم کی

منتظر می باش خلعت بعد ازاں

میں کے عہد دہ سے کسی انعام کا منتظر رہ

مَر تر ابرِ جہنم کا یہ ز آسماں

جو تکلیف می نہیں آسان کی طرف سے پہنچے

تیار ہے۔ ہم جیسے تیار درجے کے شہکاروں کو تیار تیار فیصلہ دے گا۔ چوہے نے میڈک سے کہا میری زندگی میں
تو نے نیاری برت رہا ہے لیکن میرے مرنے کے بعد تو روئے گا۔ اے میرے محبوب! میرے مرنے کے بعد مجھ پر جو
مہربانیاں تو کرے گا ان میں سے تھوڑی سی ابھی کر دے اور جو باتیں میری قبر سے کرے گا وہ میرے ساتھ بھی کر دے
اور مجھے غم میں خوش کر دے۔ اے اے نقد بہتر ہوتا ہے جو کچھ کرتا ہے اسی کر دے۔

اب نقد سنجس کا سبق ہے کہ ادھر سے نقد بہتر ہے۔ چوہے کا میڈک کی خوشامد رنا کہ بہانہ نہ سوچ اور میری
ضرورت کے پورے کرے گا ادھر میں نہ ڈال کیونکہ تاخیر میں مصیبتیں ہیں۔ صوفی اس وقت ہے اور بیٹا باپ کے
دامن سے ہاتھ نہیں ہٹاتا ہے اور صوفی کا مہربان باپ جو کہ وقت ہے اس کی نگہداشت کرتا ہے، آئندہ کے لیے محتاج
نہیں بناتا۔ اس کو اپنے احسانات کی چہ اینکھ میں اس قدر مصروف رکھتا ہے کہ وہ دوسری طرح آنے والے رمانے کا فکھ
نہیں ہوتا۔ وہ نہ ادھر ہی ہوتا ہے نہ قدری نہ منع کرنے والا ہوتا ہے نہ زمانے سے سر باز کرنے والا کیونکہ اللہ کے یہاں
نہ صبح سے نہ شام آنے والا، نذرانہ ہوا زمانہ، اس اور ادھر ہاں نہیں ہے۔ وہاں آدم پہلے اور دجال بعد میں نہیں ہوتا بلکہ
یہ تمام باتیں ہمارے حادی عقل کے دائرہ میں ہیں اور عالم مکان و زمان میں حیوانی زون کے لیے یہ سمجھ نہیں ہیں۔
تو وہ ان اوقات ہے کہ اس سے تجھے زمانوں کے تفرق کے سوا کچھ سمجھ نہیں آتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ایک ہے سمجھ میں
آتا ہے اور ذوقی کی کمی کر کہ وہ احدی حقیقت ہے۔

چاندی بخشے والے ایک شخص نے ایک صوفی سے کہا کہ کیا وہ آج ایک درم لینا پسند کرتا ہے یا کل میں درم۔ صوفی
نے جواب دیا آج کے ایک درم کی بجائے کل کو میں تیس درم تو کیا سو درم بھی پسند نہیں کرتا نقد تو ایسی چیز ہے کہ اس
کا چیت بھی ادھر کی عطا سے اچھا ہے۔ خصوصاً تیرا چیت تو بہت ہی بہتر ہے کیونکہ میری گدڑی تیرے چیت کی عاشق
ہے۔ جب نقد بہر حال بہتر ہے تو تو بھی آج۔ میں رات کا مسافر ہوں اور تیرا چہرہ چاند ہے۔ چاند کو رات کے مسافر
سے ٹھپا یا مناسب نہیں ہے۔ میں نہر ہوں، تو آبِ راب ہے، پانی کو نہر میں آنا چاہیے۔ پانی پہنچنے سے نہر کے کنارے
مسکرتے ہیں دران پر پھول بولے مودار ہو جاتے ہیں۔ اے مخاطب! جب تیرے کنارے سبز دیکھے تو دور سے
سمجھ لے کہ سہر میں پانی ہے پانی کسی شخص کے انوار و برکات کے متعلق دیکھ کر اس کے صاحب نسبت ہونے کو سمجھ لے۔
نیل کے آثار پیشانی پر ہوتے ہیں۔ یہ اسی لیے کہ سبز ہزار شمارہ کرتا ہے کہ وہاں پانی ہے۔ گرامات میں بارش ہوتی ہے
تو بارش کو کوئی نہیں دیکھتا لیکن صبح کو سبز سے پر تارگی دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ رات بارش ہوئی ہے۔ ہم پھر چوہے

برکنار بام مجنوس قصص

کس بال جیسے کے فدا تجھے کا قیدی بن جاتے

اے بسا مرنے زعمہ وز منصف

بعض خبر پردہ ہے سے کی غراں کو سہو کالج میں

اور مینڈک کی کہانی کی طرف مڑتے ہیں۔

چوہے نے مینڈک سے کہا: اگرچہ میں خاکی ہوں اور ٹو آبی ہے، اس لیے میں تیرا ہم جنس نہیں ہوں لیکن تو شاد و رحمت ہے اور عطا کی طرف منسوب ہے اور عطا کے لیے ہم جنس ہونا ضروری نہیں۔ مجھے ایسے موقع دے دے کہ وقت بے وقت تجھ سے مل لیا کروں۔ میں نہر کے کنارے پر آ کر آپ کو پکارتا ہوں لیکن آپ جواب نہیں دیتے۔ میں خاکی ہوں اس لیے پانی میں نہیں آ سکتا۔ کوئی ایسی علامت مقرر کر دے کہ میری آواز آپ تک پہنچ جایا کرے۔ اُن میں یہ طے ہو گیا کہ ایک ذرا ہو جس کا ایک سرا چوہے کے پاؤں میں اور دوسرا مینڈک کے پاؤں میں بندھا ہو۔ جب ملنے کی ضرورت ہو تو ذرا رے کو کھینچ لیا جائے تاکہ دوسرے کو پتہ چل جائے کہ وہ بل رہا ہے۔

یاد رکھو! جسم کا تعلق روح کے پاؤں کا ذرا ہے جو روح کو آسمان سے کھینچ لےتا ہے۔ روح کا مینڈک نیند کی حالت میں جسم کے چوہے سے رہائی پا کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ جسم کا چوہا پھر اسے کھینچ لےتا ہے۔ اگر جسم کا چوہا روح کے مینڈک سے وابستہ نہ ہوتا تو روح کا مینڈک ہمیشہ پانی میں رہتا اور عیش کرتا۔ جسم اور روح کا یہ تو دنیاوی رعد کی حالت ہے۔ قیامت میں جب پھر روح جسم سے وابستہ ہوگی تو اس کے احوال اللہ تعالیٰ سے سن لیتا۔ مینڈک کو یہ بات ناگوار گزری کہ یہ چوہا مجھے پھانسا چاہتا ہے۔ روشن ضمیر انسان کو جو بات ناگوار ہوتی ہے وہ یقیناً کسی مصیبت کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ مومن کی یہ فراست اللہ کی صفت ہے، جو مومن کے دل کے نور نے اللہ تعالیٰ کے علم سے حاصل کی ہے۔ آنے والی مصیبت کو مومن کا دل نال لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات یہ بات چا نور کے دل میں بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اگر ہر جب ہاتھی لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے چلا تو وہ ہاتھی آنے والی مصیبت کو تازہ کیا، اُس کا قدم مسجد کی طرف نہ اٹھتا تھا۔ جب اُس ہاتھی کا رخ یمن کی طرف کیا جاتا تو دوڑنے لگتا۔ جب ہاتھی کا یہ حال ہے تو سمجھ لو کہ جس دن پر قلبی واردات ہوں اُس کا حال کیا ہوگا۔

حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی خفیہ بات کو تازہ کئے تھے۔ جب بھائیوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام ہمیں امین کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم تو اس کی حفاظت کریں گے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یوسف علیہ السلام کو جدا کرنے سے مجھے تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ یہ میرا دل کبھی صحیح بات سے تکلیف محسوس نہیں کرتا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے نور سے روشنی حاصل ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو قلبی احساس سے پورا یقین ہو گیا تھا کہ بھائیوں کی بات میں فساد مخفی ہے لیکن اس کے باوجود قصہ و خداوندی میں چونکہ ایسا ہی ہونا تھا، لہذا وہ راضی ہو گئے۔ انہوں نے دل کی بات سے رگزر کر دی چونکہ اس

وقت باز آمد شدہ اویارِ فرق
وہی بر فرق و لہجہ کا ساتھی بن جاتا ہے

اے با حاجی کج فرستہ بعشق
با انکسارِ حج کے مشن میں گیا ہوا حاجی

معدہ میں زندگی طرف سے ایک حکمت پوشیدہ تھی۔ حضرت محبوب علیہ کو نور حاصل تھا لیکن پھر بھی وہ فریب میں آگئے۔ یہی عجیب بات ہے کہ اگر کوئی دل کا اندھا قریب آتا تو تعجب ہوتا

قضاء وندی کے بھی عجیب تصرفات میں وہ بیٹا کو بھی ایسا بنا دیتی ہے۔ اور خدا کی مشیت اس آنکھ کا پردہ ہٹا جاتی ہے۔ جب تصرف خداوندی کی کام میں آئے تو اس نے بھی بت میں تذبذب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے اپنے ارادہ سے راضی ہو جاتا ہے۔ گو بدل اپنے اردے کے خلاف قضاء کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے۔ وہ اس اپنے ارادہ سے اپنے آپ کو مائل بنا لیتا ہے اور اس قضاء کے ہاتھ میں چھوڑ دیتا ہے۔ مگر وہ اپنی نور و امان اپنے حس کے خلاف سے مغلوب ہو جاتا ہے تو وہ دراصل مغلوبیت نہیں ہے بلکہ قدرت کی جانب سے آزمائش ہے کہ اپنے اردے کے خلاف ہر قضاء سے وہ راضی ہے یا نہیں؟ قضاء کی وجہ سے جب وہ بنا میں پھنسا ہے اور اس پر رخص کا ظہر کرتا ہے تو سیکڑوں مصیبتوں سے نجات پا جاتا ہے ورنہ اس کا ایسا کرتا اس کو بند یوں پر لے جاتا ہے۔ یہ دلیری میں ناقص تھا اب جبکہ آزمائش میں کامیاب ہو گیا تو سیکڑوں فی سذخیات سے نجات پا جاتا ہے۔ اس کامیابی کے نتیجے میں وہ پختہ و راستہ بن جاتا ہے اور دنیا کے مہموں سے آرا ہو جاتا ہے۔ غیر اللہ سے نجات پا کر وہ حید کے مقام پر پہنچ جاتا ہے اب اس کو ایک خاص مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ عام لوگ طیر حق کے وجود کو اہم سمجھتے ہیں۔ قصہ وقدر کے لامحدود مستند کے مقابلے میں اس کا ہر حال کیوں کر سکتا ہے؟

عام شہود میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ ان عام غیب سے آیا ہے۔ اس عالم میں ایک نئی چیز آ کر پرانی چیز کی جگہ لے لیتی ہے۔ یہ سمجھ لو کہ عام شہوت اور عام غیب کے درمیان ایک بڑی کھلی سڑک ہے جس پر ہر وقت آمد و رفت ہے۔ ہمیں محسوس نہیں ہوتا ورنہ عمر کا جوں گزر رہا ہے ہم اس میں عام آخرت کی طرف چل رہے ہیں۔ اس کا کاروبار کرتے سے ارتعاج کرنے کی کوشش کرنا ہے وہ کسی قحطی ضرورت کے تحت نہیں کرنا بلکہ آئندہ کی بنا پر کاروبار کرنا ہے تو بھی اپنی عمر کے مال کی تجارت آخرت کے پیش نظر صرف کر۔ صحیح مسافر رہی ہوتا ہے جس کی نظر منزل پر ہو۔ جس طرح حاجی موجودات کا سلسلہ ہے، یہی صورت دینی موجودات کی ہے۔ مضامین اور خیالات عام غیب سے دل میں آتے ہیں۔ اس خیالات کا پے در پے آتا جاتا ہے کہ وہ سب ایک جگہ سے آ رہے ہیں اور ان کا مخزن ایک ہے جس طرح پیاسے پانی کی طرف دوڑ کر آتے ہیں اسی طرح خیالات دل میں آتے ہیں درپیش پیاس بھرا کر دایں ہوتے ہیں۔ کچھ ناریں رہتے ہیں کچھ بالکل پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ستارے آسمان میں گردش کرتے ہیں اسی طرح خیالات دل کے

بارگاہِ بیگانہم را بر تنست
اگر غمزدیا آئے تو سے جسم پر دست کر

بر دل و جان کھم نہ آنجاں کندنت
پسے دل و جان کوئی مصیبت کچھ کر رکھ

آسمان میں گردش کر سکتے ہیں۔

جس طرح نجومی بعض ستاروں کو سعد اور بعض کو نحس سمجھتے ہیں اسی طرح خیالات کو بھی سمجھنا چھ خیال ہو تو اس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اور نہ خیال آئے تو صدقہ کر، درتوبہ کر۔ قاعدہ خیالات سے بچنے کا علاج ہم نے صدقہ و استغفار بتایا لیکن دراصل ان سے محفوظ رکھنا فعل خدہ دہی کا کام ہے۔ ذرا کرنی چاہیے کہ یا الہی! میرے منحوس حالات کو تبدیل کر دیجئے اور اس نحس کو گھم دیجئے تاکہ سعد طلوع کر آئے۔ نیکیوں کے نور سے رُوح کو روشن کر دیجئے۔ وہ گنہ گاروں کے اثرات سے کالی پڑتی ہے، میری رُوح کو معاصی کے خیالات سے نجات دے دیجئے۔ آپ کی مہربانی سے میرے دل میں جو پردہ پیدا ہو جائے گا اور یہ دنیاوی دھندوں سے نجات حاصل کر سکے گا۔ آپ نے تو خود قرآن میں فرمایا ہے کہ "اور خدا سے زیادہ کون اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہے۔"

عزیز مصر کے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کی بشارت تھی۔ جب ڈاکھان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو خود کیوں احسان نہیں کرے گا۔ میرے گناہ میری نیکیوں کو نگل رہے ہیں۔ مجھ میں نیکیوں کا قحط ہے اس کو جاز نہ رکھ۔ یا تو میری رادی سن کر مجھ پر رحم کر دیجئے یا میرا شیخ جو میرے لیے دعا کرتا ہے اس کی دعاؤں کی وجہ سے مجھ پر رحم کر دیجئے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے مصر پہنچنے کا سبب بنے۔ جہاں وہ قید ہوئے، وہ عورتوں کی سہارش نے ان کو قید میں ڈال دیا۔ اسی طرح ہر کی قوت معصیہ اور قوت شہوانی ہے جو ہمارے گنہ گاروں کا سبب بنتی ہے۔ میرے معاصی مجھے قرب سے دور کئے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں خراں کے پتے کی طرح مر رہا ہوں، جب میں نے تیرے لطف اور کرم پر نظر کی اور یہ پیغام سنا کہ توبہ کو قبول کرتا ہے تو شیطان کی نظر بد کو دفع کرنے کے لیے ہر مل نکالا کہ اس کی دھونی داں۔ توبہ کی تو اس توبہ کو نظر بد لگ گئی۔ معلوم ہوا کہ توبہ کرنا کوئی خاص ہیئت نہیں رکھتا بلکہ اصل تو اس کی قبولیت ہے۔ جو تیری پُر لطف نظر کرم ہے۔ شیطان سے بچو کا مضبوط دروید تیری نظر کرم ہے۔ تیری نظر کرم کی تاثیر یہ ہے کہ وہ بد نظر کو نیک نظر بنا دیتی ہے۔

اللہ کی نظر کرم جس پر ہوتی ہے اس کے دل کی ہمت بلند ہو جاتی ہے اور وہ شیرازی طرح صرف آخرت کے امور کا شکار نکلتا ہے۔ اولیاء اللہ کا مقصد آخرت بھی نہیں بلکہ خاص ذات خداوندی ہوتی ہے جس کے وہ طالب بن جاتے ہیں۔ ان کا غرہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا کی فانی چیزوں سے کوئی محبت نہیں رکھتے۔ ان کا دل جو تیری طلب میں پروار کرتا ہے ان کو تیری عطا سے خاص حواس حاصل ہو جاتے ہیں۔ ان کے حواس خدائی صفات سے متصف ہو جاتے ہیں۔ جب ان

راہ داری زیرِ حمات اندرِ محاش

موت کے بعد ہی تیری زندگی پائے گا

عشرِ بانیس میں آسِ مُبَش

ہر شے کے ساتھ ساتھ کائنات بھی ہے تو بانیس ہو

کے حواس کا تعلق عالم حقائق سے ہو جاتا ہے ورنہ حواس میں موت یا بڑھاپے سے کوئی کمزوری نہیں آتی۔ جب ان میں خدائی صفات پیدا ہو جاتی ہیں تو جس طرح خدا مالک الملک ہے، ان کے حواس کو بھی عوام کے حواس پر شاہی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو ایسے حواس ہی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس حکمت میں بعض لوگوں کی حسوں کے بارہ ہونے کے نفع کو واضح کیا گیا ہے۔

چوروں نے سلطان محمود سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہہ دیا کہ میں تم میں سے ہی ہوں۔ ایک چور نے ساتھیوں سے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا سطر طہر کرے۔ ایک نے کہا کہ میں کتے کی بولی سمجھ بیٹا ہوں۔ ایک نے کہا کہ میری آنکھ میں اتنی تاثیر ہے کہ جس شخص کو اندھیرے میں دیکھ لوں، دن کو بھی اُسے پہچان لیتا ہوں۔ ایک نے کہا کہ میرے بازو میں اس قدر طاقت ہے کہ سچے کے زور سے بغیر ازار کے دیوار میں نقب کھا دیتا ہوں۔ ایک نے کہا کہ میری ناک کی یہ خصوصیت ہے کہ زمین کی مٹی سونگھ کر بتا دیتے ہیں کہ خزانہ یہاں ہے یا نہیں۔ حدیث شریف ہے کہ ”انسان سوے چاندی کی کاتوں کی طرح میں“ اس قصہ سے حدیث کے معنی سمجھ میں آ گئے۔

جیسے انسان کے اوصاف مختلف ہوتے ہیں اسی طرح دین کے متعلق خواص بھی انسانوں میں مختلف ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں سونگھ کر بتا سکتا ہوں یہاں کتنا سونا ہے۔ بھٹوں کو لٹلی کی قبر کسی نے نہ بتائی، اس نے مٹی سونگھ کر اس کی قبر کو پہچان لیا۔ حضور ﷺ سے فرمایا مجھے خدائی سانس عین کی طرف سے آ رہی ہے۔ ایک چور نے یہ کہا کہ میں چار بھینس اونچی جگہ بھی کھد پھینک سکتا ہوں۔ حضور ﷺ نے اپنے مشق کی سند بھیگی تو اس کے ذریعے معراج میں آسمان تک پہنچے۔ انہوں نے ایسی کھد بھیگی کہ انیس تخت الہی، عرش اور قرب الہی تک نے گئی۔ اس کھد خدائی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ فعل بھی آپ کا نہیں ہے بلکہ ہمارا ہے جیسا کہ بدر میں کنگریوں کا بھینکن ہمارا فعل تھا۔

سلطان نے چوروں کے سوال پر فرمایا کہ میری دشمنی میں یہ خاصیت ہے کہ جب میں داڑھی جلا دوں تو مجرم سزا سے بچ جاتے ہیں۔ جب انہیں سز کے لیے جلاو کے سیر دیا جاتا ہے وہ میں ان کی رہائی کے لیے سر سے شاد کردوں جس سے داڑھی مل جائے گی تو مجرم فوراً چھوڑ دیئے جاتے ہیں۔ چوروں نے کہا کہ تو ہمارا نقب اور پیشرو ہے کیونکہ مصیبت و گرفتاری کے وقت تویی کام آئے گا۔ وہ سب چوری کرنے چل دیئے۔ ایک کتا بھونکا تو ایک چور جو کہتے کی آواز پہچانتا تھا بولا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ سلطان تمہارے ساتھ ہے۔ وہ آگے بڑھ گئے اور کھد کے ذریعے قلعے کے اندر پہنچے۔ سونگھنے والے نے بتایا کہ خزانہ اس جگہ ہے۔ انہوں نے نقب کھا کر خزانہ لوٹا اور باہر جا کر زمین میں دفن کر دیا۔

طفل می لرزد ز نیش ابرجم
مادر متفق در اس نسیم شاد کام
پہنچے گارے کی تکلیف سے سچے تو رزنا ہے
لیکن اسکی مہربانی میں تکلیف بخش ہوتی ہے

سلطان نے اُن سب کو پہچان لیا تھا، وہ چپکے سے اُن سے الگ ہو گیا۔ اردن کے وقت دربار میں پہنچ کر ساری سرگزشت سنا دی۔ چوروں کی گرفتاری کے لیے سپاہی روانہ کر دیئے کہ وہ اُن کو گرفتار کر کے لائیں۔ انہوں نے پہچان لیا کہ سلطان قورسٹ کو اُس کا ساتھی تھا۔ ایک بول سلطان کی داڑھی میں بہت سی خصوصیتیں ہیں۔ اس کے کہنے سے ہماری گرفتاری ہوئی ہے وہ بولا کہ **وَهُوَ مَعَكُمْ** یعنی ”وہ تمہارے ساتھ ہے“ کا یہی مطلب ہے کہ اُس نے ہمارے کارنامے دیکھ لیے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ جاں پہچان واسوں کے ساتھ سروت برتا ہے، اُن کی بات نہیں مالت۔ میں ترک لوگوں کی سفارش کر کے چھڑوا لوں گا۔ چور کے حارف ہونے سے مورا ناروم بھٹسے عارفین کا ذکر شروع کر دیا۔ اُن کی آنکھ دونوں جہن کے لیے باعث امن ہے اور ہر بادشاہ اُن سے مدد حاصل کرتا ہے۔ وہ بقاء عالم کا سبب ہوتا ہے۔

حضور ﷺ کو اللہ تعالیٰ کی مثل معرفت حاصل تھی اور اُن کی نظر کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ **مَا زَاغَ ابْصَرُهُ مَا أَطْفَىٰ** یعنی حضور ﷺ کی منکوحہ نظر صرف اللہ کی ذات تھی اور وہ ہر غیر سے بھری ہوئی تھی۔ حضور ﷺ کو شفاعت کا حق ملا اور محشر میں باعث امن بنے۔ اسی لیے حضور ﷺ اپنی شفاعت کی منظوری کے بارے میں پُر امید ہیں۔ قرآن میں حضور ﷺ سے کہا گیا ”**أَلَمْ نَشْخُ**“ کہ ہم نے آپ ﷺ کے سینے کو کشادہ کر دیا ہے۔ اسی طرح صدر کا نرم۔ آپ ﷺ کی آنکھوں میں تھا۔ اسی لیے حضور ﷺ نے اُن تجلیات کو بھی دیکھ لیا جس کو جبرئیل علیہ السلام دیکھ سکے۔ اب سرمد کسی حقیق کے لگ جائے تو وہ ذریعہ اور ہادی بن جاتا ہے جیسے کہ حضور ﷺ بنے۔ اُس کی روشنی کے مقابلے میں دوسروں کی بصیرت سورج کے مقابلے میں رات کی چمک ہے۔ پھر وہ اُس بصیرت کے ریعے ایسے ہی مطلوب کا طالب بن جاتا ہے۔ اُس کی نظر میں لوگوں کے احوال واضح ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے حضور ﷺ کو شہادہ یعنی دیکھنے والا ”گواہ“ کا لقب دیا۔

گو اسی کا مدار وہ چیزوں پر ہوتا ہے ایک تو یہ کہ گواہ کی زبان ہو تاکہ عدالت میں گواہی دے سکے۔ دوسرے یہ کہ آنکھ تیر ہو جس سے وہ واقعہ کو دیکھ سکے۔ لہذا آپ ﷺ میں یہ دونوں چیزیں مکمل تھیں۔ چونکہ آپ ﷺ کا قلب نیند کی حالت میں بھی بیدار رہتا تھا، اس لیے آپ ﷺ جیسے بیدار قلب سے کوئی راز چھپا نہ رہتا تھا بلکہ آپ ﷺ کو اُس راز پر ایسا یقین ہوتا تھا جیسے کہ آپ ﷺ نے اُسے دیکھا ہو۔ قاضی ہمیشہ گواہ کے ذریعے فیصلے پر پہنچتا ہے گویا گواہ قاضی کی آنکھ ہوتا ہے۔ مدعی نے بھی واقعہ کو دیکھا ہوتا ہے لیکن اُس کی غرض نے واقعہ کے بعض پہلوؤں کو مخفی کر دیا ہے لہذا اُس کی بات کا اعتبار نہیں ہے۔ اللہ کا نشانہ ہے کہ انسان بے غرض بن جائے تاکہ اُس کو گواہ کا مرتبہ حاصل ہو جائے۔ انسان

ہر کہ اوتن را پرستد جان نبرد
جو شخص تو پروری کرتا ہے بنی حان شہ کے

ہر کہ شیریں می زید اوتلخ مُرد
جو شخص خوشگوار زندگی بسر کرتا ہے وہ تلخ مرگ سے

کی غرضیں اس کو گویا کے ناقابل بناتی ہیں۔ انسان کو بے محبوب کی بُرائی نظر نہیں آتی ورنہ وہ اس کی بُرائی بات کو سنتا ہے۔ نور خدا کی وجہ سے آپ ﷺ کا علم و معرفت اس قدر مکمل تھا کہ دوسروں کا علم اس کے مقابلے میں بچہ تھا۔ آپ ﷺ سے اس قدر محبت نہ تھی کہ آپ ﷺ جان گئے تھے کہ مومن کی رُوح کی رفتار اس طرف ہے اور کافر کی رفتار کدھر ہے۔ دونوں جہانوں میں رُوح سے زیادہ پوشیدہ چیز کوئی نہیں ہے۔

حس دُلوں نے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کر لیا ہے، انہوں نے اپنی دونوں آنکھوں کو کھولا ہے۔ اُس کو تمام معجزات حاصل ہو گئیں لیکن رُوح کی حقیقت اُن کے لیے مکی واضح نہ ہوئی۔ کیونکہ اس کے دُلوں میں اللہ نے مجلہ صرف تافریا ہے کہ وہ حد کی مرے سے لیکن حضور ﷺ نے اُس رُوح کو دیکھ لیا پھر آپ ﷺ کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ نہ رہی۔ جبکہ آپ ﷺ کو سرور کا منہ بدہ ہے تو قیامت میں آپ ﷺ گواہ ہیں گے اور آپ ﷺ گواہی اختلاف سے اور ہر رُوح کو دے گی۔ حضور ﷺ کو محبوبیت کا درجہ ہی ایسے حاصل ہے کہ اللہ جل جلالہ سے در جس گواہ میں حد است ہوتی ہے وہی عادل کا محبوب ہوتا ہے۔ تو آپ ﷺ عادل گواہ ہونے کے اعتبار سے دوسرے معنی اللہ کی قربت حاصل ہیں۔ چونکہ عادل گواہ حاکم کا محبوب ہوتا ہے۔ اس لیے قلب خدا کا منظور نظر اور محبوب ہے یونکہ وہ مکی عادل گواہ ہے۔ اللہ کو حضور ﷺ سے محبت ہے وہی یہود و اہل عام کا سبب بنی ہے۔ چونکہ اسی دعا حضور ﷺ سے محبت کی وجہ سے فرمائی گئی اس لیے شب معراج میں حضور ﷺ سے فرمایا "لَوْلَا اَنْتَ حَقَّقْتَ الْاَفْدَالِ" مگر تم نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو نہ پیدا کرتا۔" حکم کا حکم سب اللہ ہوں پھر حکم ہے لیکن حکم کا حکم شاہد کے تابع ہوتا ہے۔

حضور ﷺ عالم شریعت کے اعتبار سے قلب کے محکوم تھے لیکن چشم بصیرت کی وجہ سے شاہد اور گواہ بنے تو آپ ﷺ کا اس اعتبار سے نہ نے اپنے اختیار سے اپنے فیصلے کا حکم نہ دیا ہے۔ پس فرمایا تھا کہ عارف، جہلوق کی جان کا سبب ہوتا ہے۔ اب اسی مناسبت سے فرماتے ہیں کہ عارف مکی جہلوق اور یہود و اہل عام کے معارف یعنی حضرت حق سے بہت سی درخواستیں کی ہیں۔ ہمارا دل ہمیں اللہ کی کے شر سے روتا ہے لیکن ہم ان کو نہیں سمجھ پاتے اور اس وقت اُن پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہر وقت دیتا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ پاتے یونکہ سبب یعنی ماسر اسباب کی مشغولیت ہمارے لیے پردہ بن گئی ہے۔ مشاہد کے مکی مراتب ہیں۔ عارف باوجود مشاہدہ کے اہل مرتبہ کے ہے ذرا کرتا ہے کہ اسے اللہ! تو انعام میں منتہی ہے در تیرا یہ طفل ایک درجہ کا مشاہدہ ہو گیا ہے جو مجھے حاصل ہے لیکن تیری بات کا کد ہے۔ مجھے حریف مرتبہ عطا کر دے۔ تُو نے جب ان میں کرم فرمایا تو تحریر میں مکی کرم فرمادے۔ وصال کے بعد فراق بڑی

حَقَّقْتَ النَّارَ اِذَا هُوَ اِلٰہِ
تو دیکھ رہی تھی کہ تیرا دل تیرا

حَقَّقْتَ الْجَنَّةَ مَكَارِہِ رَسِیدِ
تنت گریزی مکی تے ہاں دھڑوں کو

معصیت ہے۔ جس کو ایک بار دیدار حاصل ہو چکا ہو اُس کو اب دیدار سے محروم نہ کر بلکہ اُس کے سزا دیدار میں ہایدگی فرما دے۔ میں نے تجھ سے کسی وقت استغناء نہیں برتا تو بھی مجھ سے استغناء نہ برت۔ جس کو دیدار کا قرب حاصل ہو چکا ہو اب اُس کو محروم نہ کر۔ تیرے ماسوا کو دیکھنا وبال جاں ہے کیونکہ تیرے سوا ہر چیز غوا اور فانی ہے۔ چونکہ میں خود باطل ہوں اس لیے یہ باطل چیزیں مجھے اچھی نظر آتی ہیں اور اپنی طرف کھینچتی ہیں۔

اس عالم کی ہر چیز اپنی ہم جنس کے لیے باعث کشش ہے۔ سعدہ رومی کو جگر کی گرمی پانی کو کھینچتی ہے۔ معشوق بن سنور کر نکلتے ہیں تاکہ کوئی انہیں دیکھے۔ دماغ خوشبو کی تلاش کرتا ہے۔ آنکھ میں اور رنگ روپ میں مناسبت ہے۔ تاکہ اور دماغ کی مناسبت خوشبو سے ہے۔ ان باطلوں میں جو کشش ہے تو ہمارے لیے اپنی مہربانی کی کشش کے ذریعے ان کششوں سے ہمیں بچا لے۔ ان سب کششوں پر تو غائب ہے۔ اگر ہم درمندانوں کو تو کھینچ لے تو تیری کشش کے شایان شان ہوگا۔

شاہ کے عارف چور نے بادشاہ کی طرف اس طرح منہ کیا جیسا کہ پیاسا لڑکی طرف دیکھتا ہے اُس شاہ کی طرف جو شب قدر کا چودھویں کا چاند تھا۔ چوں کہ اُس کی اور شاہ کی جان پہچان تھی اس لیے درخواست کرنے میں اُس نے ہمت سے کام لیا۔ اُس نے عرض کی ہم اس وقت مقید ہو گئے ہیں جیسا کہ رُوح جسم میں مقید ہے۔ حشر میں حق تعالیٰ رُوح کے لیے باعث راحت بنے گا جس طرف دنیا میں سورج رُوح کے ایشیخاخ اور راحت کا سبب ہے۔ اُس نے شاہ سے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اپنی داڑھی کی خاصیت دکھا کر ہمیں قید سے رہائی دلائیں۔ دوسرے ساتھیوں کے ہنر تو ہماری گرفتاری کا باعث بن گئے ہیں چوروں کی جو خصوصیات تھیں وہ سب تاجی اور قید کا سبب بنیں۔ صرف اُس چور کی خصوصیت کام آئی جو رات کے دیکھے ہوئے کو دن میں پہچان دیتا ہے۔ وہ آنکھ کام آئی جس نے بادشاہ کو پہچان لیا۔

ہر لے کے دن بادشاہ کو اُس کو سزا دیتے ہوئے شرم آ گی۔ جس کتے نے بادشاہ کو پہچان لیا تھا وہ کتا بھی اس وقت ہے کہ اُسے اصحاب کھف کا کتا کہا جائے۔ جو چور کتے کی آواز کو سن کر سمجھ دیتا تھا اُس کی خاصیت بھی اچھی تھی کیونکہ اس سے اس کو شاہ سے آگاہی ہوتی۔ کتا جو شب بیداری کرتا ہے وہ شب خیزوں سے واقف ہو جاتا ہے۔ یہ کتے میں ایک خوبی ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ کتے جیسے بدنام جانور سے بھی بالکل نفرت کرنا مناسبت نہیں اُس کے پوشیدہ اچھے اوصاف پر نظر رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی ایک دفعہ بدنام ہو گیا ہے تو کسی کو محض اُس کا نام ڈھونڈنا اور اپنے آپ کو نیک سمجھنا مناسب نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اُس کے اندر کوئی خوبی بھی ہو۔ محض ظاہر پر حکم نہیں لگانا چاہیے کیونکہ بعض اوقات

بیش آمد پیش او دنیا ز پیش

اُس کے سامنے دنیا پہلے سے زیادہ آتی ہے

ترک دنیا ہر کہ کرد از زہد خویش

جس نے اپنے زہد کو دنیا کو چھوڑ دیا

خالص سونے کو کار کر دیا جاتا ہے تاکہ اسے کوئی نہ ٹوٹے۔ وہ سیاہ سونا رہا جس سے کہتا ہے کہ ہر شخص میرے رگوں میں سمجھتا ہے۔ تو میرے پاس آ کر دیکھ، تب راز سمجھے گا۔

سمندری نیل اور گوہر کا قصہ، تاجر کا کارنامہ
دریائی نیل سمندر سے گوہر باہر آتا۔ اسے چراگاہ میں رکھتا اور اس کی روشنی میں صاف ستھری غذا پختہ کرتا۔ جس کی روزی اللہ تعالیٰ کا نور ہو اس کے منہ سے تو خوشبو ہی نکلے گی۔ اگر کوئی اللہ کے ذکر کے توری کی روحانی غذا حاصل کرے گا تو اس کی زبان سے بھی موثر کلام صادر ہوگا۔ جو شخص وحی الہی سے خوراک حاصل کرے گا اس کا منہ شہد سے کیوں پر نہ ہوگا۔ نیل پختہ پختہ گور سے دور ہو گیا۔ ایک تاجر نے گوہر پر کالی کیچڑ رکھ دی اور چراگاہ میں تاریکی پھیل گئی۔ تاجر گوہر کو مٹی میں دب کر درخت پر چڑھ گیا تاکہ نیل کے خفت مضبوط سینک سے بچ سکے۔ جس طرح شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے صرف طہر کو دیکھ کر اور ان سے گریہ کیا اسی طرح نیل گوہر کے اوپر پڑی ہوئی مٹی سے گریز کرتا رہا۔

جس طرح شیطان آدم علیہ السلام کے ماضی اوصاف سے اندھا تھا، نیل بھی نہ سمجھ سکا کہ مٹی کے نیچے گوہر ہے۔ عوام کی روح کو گھوٹی اعتبار سے ”إِهْطُوا“ (بیچنے ترو) کے حکم نے ہستی میں ڈال دیا۔ پھر گناہوں کے ارتکاب نے اس کو اور بد اثر کر دیا۔ نفسانی خواہشات اس کو قرب الہی سے محروم کر دیتی ہیں۔ عام بالہ سے روح کا جسم میں سنا یا ہی ہے جیسے بدن موتی کا مٹی میں چھپ جانا۔ جب مزاج جسم میں اگلی تو اب اسے جوہری ہی پہچان سکتا ہے۔ عام دنیا دار اس راز سے واقف نہیں ہو سکتا۔ جس مٹی میں گوہر ہوتا ہے وہ گوہر دان دوسری مٹی کو بھی پہچان لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ”اولیٰ می شناسد“۔ جس جسم میں اللہ کے نور کا چھڑکاؤ نہیں ہے وہ اویسہ بیسہ کے جسم کی صحت کو برداشت نہیں کرتا، ان سے نفرت کرتا ہے۔

چوہے کا مینڈک کو کنارے طلب کرنا اور ڈورا کھینچنا کہ مینڈک کو آگاہ کرے
چوہا، مینڈک کے ساتھ اپنی محنت پر ناز کر رہا تھا کہ دیدار کے مطالعہ میں میرا دل دور جاں تار کی طرح ہو گئے تھے۔ اچانک فراق کا کوا آیا اور چوہے کو اس جگہ سے اڑا۔ جب کوا چوہے کو لے کر اڑا تو مینڈک بھی پانی کی گہرائی سے اٹھ آیا۔ لوگ دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ کوا نے پانی کے مینڈک کو کس طرح شکار کر لیا؟ کوا پانی میں کیسے گھس؟ پین کا مینڈک تو کوا کا شکار بنتا ہی نہیں ہے۔ مینڈک بول جو

کہ در آموزی چو در مکتب صبی
جو کہ تو مکتب میں بچوں کی طرح لکھتا ہے

عقل و عقل است اول مکتبی
عقل کی دو قسمیں ہیں، ایک تو کسی

ہے آبروؤں کی طرح کسی کمینہ کا ساتھی بنے اس کی بھی سزا ہے۔ تا جس کی صحبت سے بچو اور ہم جنس یعنی کسی نیک کی صحبت اختیار کر لو۔ ہم جنس سے مراد یہ ہے کہ اوصاف میں باہمی شرکت ہو۔ عقل اور نفس تقریباً ہم جنس ہیں لیکن دونوں کے اوصاف جدا ہیں لہذا عقل نے نفس سے فریاد کرتی ہے، جس طرح حسین چہرہ بھدی ناک سے فریاد کرتا ہے۔ عقل نفس سے کہتی ہے کہ ہم جس ہونا باطنی اوصاف کی یکسانیت سے ہوتا ہے نہ کہ جسمانی مشابہت سے۔ صورت کی مشابہت سے ہم جنس ہونے کا قائل نہ بن۔ صورت ایک بے جان چیز ہے، اس میں جنسیت کا احساس نہیں ہے۔ جسم میں احساس در حرکت جان کی وجہ سے ہے۔

جیسا کہ گیسوں کے دانے کی حرکت چوٹی کی وجہ سے ہوتی ہے جو اس کو لے جا رہی ہے۔ چوٹی کی دانے کی طرف کشش بھی جنسیت کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ وہ ہضم ہو کر اس کا ہم جنس بن جاتا ہے۔ ایک چوٹی نے راست میں جو کا دانہ لے لیا۔ دوسری نے گیسوں کا دانہ لے لیا۔ وہ ایک دوسری طرف چھیں تو گیسوں کا دانہ جو کے دانے کی طرف نہیں دوڑ رہا ہے۔ بلکہ ایک چوٹی دوسری چوٹی کی طرف دوڑ رہی ہے۔ جو کا گیسوں کے دانے کی طرف چلن بجھا ہے، چوٹی کو دیکھ لے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ جو اور گیسوں کے دانے کی حرکت کی وجہ سے یہ نہ سمجھ کہ وہ چل رہے ہیں۔ ان کے بالقد بل جو چیز ہے یعنی چوٹی اس کو دیکھ لے، یہ تو اس کے قبضے میں ہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے چوٹی کا لے نہ لے رہی ہے اور نظر نہیں آتی اور صرف دانہ چلتا نظر آتا ہے تو عقل سے سمجھ لے کہ دانے کو لے جانے واں چوٹی ہے جو چل رہی ہے۔ چونکہ اصل جنسیت اوصاف کے اعتبار سے ہے نہ کہ صورت کی وجہ سے اسی لیے اصحاب کہف کے کہنے کی کشش اصحاب کہف کی طرف تھی۔ صورتوں کو دانہ سمجھ اور دل اور اوصاف باطنی کو چوٹی سمجھ۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ملائکہ میں اوصاف کے اعتبار سے ہم جنسیت تھی۔ جسم ظاہر ہے اور روح مخفی ہے لیکن سمجھ لے کہ جسم روح کی وجہ سے حرکت میں ہے۔ آرام میں وہی جس جو عقل سے کام لیتے ہیں، یہی بھلے برے میں تیز کر سکتی ہے۔ آنکھ تو صرف ایک روپ کو دیکھتی ہے۔ یہ کوڑے پر اگے سرے پر بھی مائل ہو جاتی ہے لیکن عقل جان لیتی ہے کہ اس کی تہ میں کیا ہے۔ جو پرندہ عقل سے کام نہ لے صرف آنکھ سے دیکھے وہ جال میں پھنس جاتا ہے۔ کچھ باتیں ایسی بھی ہیں کہ جن میں جزوی عقل کام نہیں دیتی صرف وحی الہی ہی رہبری کرتی ہے۔ جنسیت کا مادہ جبکہ باطنی اوصاف پر ہے تو اس کو عقل پہچان سکتی ہے، نہ کہ آنکھ۔ محض صورت کے اعتبار سے ہم جنسیت نہیں ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں میں فرشتے کی جنس تھی اسی لیے نیچے قلعے میں پہنچ گئے۔

چشمہ اس درمیان حساب نہ ہو
اس کا سرچشمہ ہماری جان کے اندر ہوتا ہے

عقل دیگر بخشش یزداں بود
دو نہی عقل اللہ تعالیٰ کی بخشش ہوتی ہے

عبدالغوث کو پریوں کاٹے جانا، سالوں نُن کے ساتھ رہنا اور واپسی
عبدالغوث کوئی شخص تھا جو
اوصاف کے اعتبار سے

جن اور صورت کے، اعتبار سے نہ بن تھا۔ وہ انہوں سے مانوس نہ تھا، جنوں میں دہن پست کرنا تھا۔ اس دنیا میں اس کے پاس بچے بھی ہوئے لیکن اس کا وہ پریوں اور جنوں میں لگتا تھا۔ وہ جنوں کی طرح چھٹی ہوئی پردہ میں نو ماں تک رہا۔ اس کے بچے اس کے مرنے کے قہے بیاں کرتے تھے۔ وہ ایک مرتبہ بچوں کو دیکھے بھی۔ یہ لیکن پریوں کا ہم جنس ہونے کی وجہ سے ہر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ جنتی، جنت کا ہم جنس ہوتا ہے اس لیے وہ اللہ کی عبادت کر کے جنت میں ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے۔ حضور ﷺ فرمایا: ”سقاوت جنت کا درخت ہے۔ اس کی ایک شاخ دیا میں ہے۔ جو اسے پکڑ لیتا ہے جنت میں چلا جاتا ہے۔“ تختیں، محبتوں کی درقہر قبر کا ہم جنس ہوتا ہے۔ حضرت اور میں ﷺ کو ستاروں سے ہم جنسیت حاصل تھی۔ سی لیے ساتویں آسمان پر رُحل ستارے کے ساتھ آٹھ سال تک رہے اور اس کے ہم راز تھے۔ نوساں کے بعد جب زمین پر آئے تو ستاروں کے حوال کا درس دیا کرتے تھے۔ درس میں شریک لوگ بھی ستاروں سے وقف ہو گئے۔

جب حق تعالیٰ دو رُوحوں میں ایک سے خیالات پیدا فرمادیتا ہے تو وہ ایک دوسرے کی ہمہ غرض ہو جاتی ہیں۔ جسم کی کشش، نظر و فکر کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جسم جو بے خبر ہے، اُسے باخبر رُوح کھینچتی ہے۔ جب مرد میں عورت کے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ بیخواب بن جاتا ہے اور عورتوں کی طرح اپنے ساتھ جماع کرتا ہے۔ جب کسی عورت میں مردانہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ عورتوں کے ساتھ جماع کرتی ہے۔ جب کسی بشر میں عوکیّت کا غلبہ ہوتا ہے تو پرندے کے بچے کی طرح ملاءِ اعلیٰ کی طرف پرواز کے رستے تلاش کرتا ہے۔ اُس کا ادھیڑ ملاءِ اعلیٰ کی طرف ہوتا ہے اور زمین سے بیزار ہوتا ہے۔ اگر انسان میں بحیثیت کا غلبہ ہوتا ہے تو اُس کو ہر وقت کھانے کی فکر رہتی ہے۔ چوبہ صورت کی وجہ سے ذلیل نہیں ہے بلکہ باطنی خبیثیت کی وجہ سے ذلیل ہے۔ اھلبہ ہر جو نہایت قیمتی ہوتا ہے اگر اُس میں خباثت پیدا ہو جائے تو وہ چوبوں بلکہ باقی جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ ہاروت اور ماروت فرشتے تھے لیکن اُن میں بشری اوصاف تھے، اسی لیے فرشتوں کی صف سے خارج کر دیئے گئے۔ فرشتوں کی خصوصیت صف میں رہنا ہے لَمَحْنُ الضَّالُّونَ۔ ”شک ہم صف باندھنے والے ہیں۔“ پہلے اُن کی نظریوں کو محفوظ پر رہتی تھی پھر جاوکی بوجوں پر رہے لگی۔

موسیٰ علیہ السلام اور فرعون میں جسما فی حیثیت تھی لیکن اوصاف جدا گانہ تھے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ حیثیت اوصاف

فصل مردان بر زنان حال پرست
اے موقع پرست مردوں کی عورتوں پر نصیحت

زنان گو کہ عہد پایا میں تراحت
اس سے بے کرم کی نظر غما پر ہوتی ہے

کے اعتبار سے ہے تو تجھے نیلوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ نیلوں کی صحبت کی تاثیر دیکھنی ہو تو بیل کو دیکھ لے کہ پھولوں کی صحبت سے اُس میں کیسی خوشبو پیدا ہوگئی۔ انسان تو درکنار اگر مٹی بھی بزرگوں کی ہم صحبت ہو جائے تو اُس میں بزرگی آجاتی ہے۔ چنانچہ اویاء رحمۃ اللہ علیہ کی قبروں کی مٹی پر وہ قربان ہوتا ہے۔ قبر کی مٹی کو یہ شرافت اُس بزرگ کے جسم کی صحبت سے حاصل ہوگئی۔ مشہور مقولہ ہے "گھر لینے سے پہلے بڑوسی کا انتخاب کرو"۔ صاحبِ سبب کی نسبت صاحبِ قبر کے فیض سے بڑھ جاتی ہے۔ جب بزرگوں کی قبر سے بھی فیض ہوتا ہے تو زندگی میں اُن کی صحبت کس قدر مفید ہوگی۔ بزرگ انسانوں کے سر کا سایہ تھا اب اُس کی قبر سایہ دار ہے جس سے انکھوں انسان مستفید ہوتے ہیں۔

مختص کے وظیفہ کی اُمید پر قرض لینے والا شخص ایک فقیر قرض میں مبتلا ہوا۔ اُس پر نو ہزار کو تو اس بدرالدین عمر بہت ہی سخی انسان تھا۔ گردنیا میں حاتم جی زعمہ ہوتا تو وہ اُس کا غلام بن جاتا۔ اگر وہ کسی پیسے کو بیٹھے پانی کا سمندر بھی دیتا تو سخاوت کی وجہ سے شرمندہ ہوتا کہ کچھ نہ دے سکا۔ فقیر عطا کی اُمید پر تبریز آیا تھا کیونکہ وہ پہلے بھی اُس سے عطا حاصل کر چکا تھا اور اپنے بہت سے قرضے اُتار بیٹھا تھا۔ اُس نے اُس کے ہمارے پر ہی قرض لیا تھا کہ اُسے یقین تھا کہ جب جا کر مانگوں گا مل جائے گا۔ یہ فقیر ہمیشہ سخی کی وجہ سے قرض سے بے فکر رہتا تھا۔ جس شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد حاصل ہو وہ ابوبہب سے کب خوف کھائے گا۔ اگر کسی کا اُپر سے اُحق قائم ہو گیا تو وہ لوگوں کو پانی پلانے میں کب بخل کر سکتا ہے۔ فرعون کے دربار کے جادوگروں کو جب حدائی ہاتھ سے واقفیت ہو گئی وہ اپنے ہاتھ پاؤں سے بے نیاز ہو گئے۔

حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی بہادری اسی وجہ سے تھی کہ اُن کو اللہ تعالیٰ کی پشت پناہی حاصل تھی۔ جب وہ قلعہ پر حملہ آور ہوا تو قلعہ اُن کی ہمت کے سامنے حقیر تھا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ یہ کیلا آدمی ہے ہم اس سے خوف زدہ کیوں ہوں؟ وزیر نے کہا اُن کے کیلے مَن کو خارت سے نہ دیکھ۔ دیکھ لے قلعے کے سب لوگ ہمت سے لرز رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہمت کر کے اُن کے مقابلے میں آئے اور ختم ہو گئے۔ وزیر نے کہا کہ میری نظر جب اُن (شاہ) پر پڑی تو مجھے یقین ہو گیا کہ ایسے بہادر کے سامنے آدمیوں کی کثرت بے معنی ہے۔ جب اللہ اپنی عطا کر دیتا ہے تو شاہ لوٹری کا غلام بن جاتا ہے۔ وہ خاہری خُسن کے علاوہ باطن کا خُسن بھی عطا کر دیتا ہے۔

تجلی سلور کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں بھی یہ نور پیدا ہو گیا تھا جس کو دیکھنے کی ہر شخص میں تاب نہ تھی۔

مرد کا ندر عاقبت بسنی فہم ست
جوز انعام پر نفس جس رکھتا

اُوز بل عاقبت چوں زن فہم ست
وہ انعام پر نظر کئے اوس نعمت کی طرح کسبتے

دور طور جیسے پہاڑ کو پارہ پارہ کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ اس نے قلب مومن میں اس نور کے قہر کی طاقت پیدا کر دی ہے۔ اللہ کے نور کی مثال ہے کہ ایک قطرے میں چمکا رہا ہے۔ وہ چمکا شیشہ میں ہے۔ قطرے سے مراد مومن کا جسم، مصباح سے نور حق، اور جلیقہ سے قلب مومن ہے۔ مرا کاٹل بندہ تخلیق عالم کا سب سے قویٰ و عرش و ملک کے دور کا واسطہ ہے۔ مین و آسمان کا نور قلب مومن کے نور سے حیران ہے اور اس کے مقابلے میں مضمحل ہے۔ چونکہ عرش و افلاک پر نور قلب مومن کے واسطے سے ہے اسی لیے اس حدیث قدسی میں ارشاد ہوا کہ "میں آسمانوں اور زمینوں میں نہیں ہاں سکتا لیکن مومن کے دل میں مہر کی طرح سا گیا ہوں۔" یہ تعلق ایسا نہیں ہے جیسا ظرف اور مظہر و ف کا ہوتا ہے۔ یہ تعلق ہے کف ہے اور اس کے واسطے سے دونوں عالم اس سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ قلب مومن کے واسطے سے بغیر مومن اور مومن اس کی جگہ پر راستہ نہ کر سکتے تھے۔ قلب مومن کو تین تعلیمات دہائیے میں اللہ کا بزرگرم ہے پہاڑ کا دو گن حجم بھی سوتوں نور کی جگہ سے پارہ پارہ ہو جائے۔ یہ نور ہے نہ دیو کو بھی پارہ کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مکی نے عشق کی حرارت اور شورش کو برداشت کیا تھا۔ حضرت صفور علیہ السلام جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی تھیں نے اس نور کو ایک "کلمہ" دیکھا تو "کلمہ" باتی رہی۔ نور حق صرف مومن کے ذریعے ہی مومن کے دل میں آتا ہے، اس کے لیے پہلا رجب بدتوں کو ترک کرنا ہے۔ پھر جب محبت کا جذبہ ہوتا ہے تو جان کو فنا کر دیتا ہے اور مقام فنا میں پہنچ جاتا ہے۔ حضرت صفور علیہ السلام نے فرمایا مسرت توں بات کی ہے کہ لاکھوں "نگیس" یوں۔ یہ باتیں کہ ان سب کو اس نور پر قربان کر دیتی۔ اب بصارت نہیں ہے لیکن اب اس میں، روضہ دفیہ ہے۔ اس کرنے کی حد سے میں پہنے پورے جسم سے بے نیاز ہوں۔ حضرت صفور علیہ السلام کی یہ بات ذات حق کو پسند کی اور اس کی مینائی و نادی اور اپنا اور عنایت کر دیا جس سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کر سکیں۔ وہ دور چونکہ وہ خداوندی تھا، اس نے نور موسیٰ و بروشت کر یا۔ جس دل کا درپے محبوب حقیقی کی جانب کھل جاتا ہے وہ ہمیشہ اس محبوب نقیض کی تعلیمات سے فیض یاب ہوتا ہے۔ انسان کو دل کی کمزوری حق تعالیٰ کی جانب کھوٹی چاہیے اور پھر عالم ملکوت کی سیر اور ترقی کرنی چاہیے۔ کمزوری کھوئے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے عشق ہو جائے۔ اس طرح تو معشوق حقیقی کا مشاہدہ کر سکے گا۔ یہ تیری اختیاری بات ہے۔

آنفس میں جو بات ابھی ہیں پر غور کرو اور غیر اللہ کا خیال دل سے دُور کر دے۔ اللہ کا عشق یہ کہیہ ہے کہ تو اس سے حسنیٰ و اعلیٰ دُور کر سکتا ہے ورنہ شیطان نور سے کر سکتا ہے۔ جب تو کمال کا علاج کر کے حسیں بن جا۔ گا تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ جائے گا یہ نیک و دُعا حسیں سے اور جمال کو پسند کرنا ہے پھر وہ تیری زور کو کسی سے نہایت

نے زپشتہ کر سیدہ غنٹ سپید
کہ کہہ نہت نہت کہہ نہت کہہ نہت کہہ نہت

فرق زشت و نغز ز عقل آوریہ
نہت و نہت و نہت و نہت و نہت و نہت

عطا کر دے گا۔ اُس کی رحمت کی ادنیٰ بارش تیری رُوح کے باغ کو شاداب کر دے گی اور تیری نردگی دُور ہو جائے گی۔ اُس کی عطا صرف دیا کی دولتیں ہی نہیں ہیں، وہ اس طرح کی صد ہا سطوتیں عطا کر دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے صرف حسن کی سلطنت ہی نہیں خواب کی تصویر کی مملکت بھی عطا فرمائی۔ اُس کا حسن، قید خانہ کا سبب بنا اور خواب کی تعبیر کا علم بندگی پر لے گیا۔ شاہ مصر نے انہیں مقرب بنالیا۔ وہ اُن کا فرمان بردار بن گیا۔ معلوم ہوا کہ ظلم کی سلطنت ریا دہ آرا مردہ ہے۔

وہ مقروض پر دسکی عطا کرنے کے لیے تہریز میں آیا۔ وہ تختب دنیا کی زندگی سے اُکرتا گیا تھا اور اس غم کدے سے میر ہو کر دوسرے عالم میں چلا گیا تھا۔ تختب کی موت کی خبر سے مس فر فرہ مار کر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب اُسے ہوش آیا تو اُس نے سوچا غیر اللہ پر بھروسہ کرنا غلطی تھی۔ وہ مادم ہوا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اُس نے اللہ کے سامنے غلطی کا اعتراف کیا اور عرض کیا کہ ب شک تختب بہت ہی تھا نیکن تیری سخاوت کا بمر نہ تھا۔ تختب نے ٹوپی دی، تو بے سر عنایت کیا۔ اُس نے ہاں دیا، تو نہ قد و قامت عطا فرمایا، جس سے میں نے لباس سے فائدہ حاصل کیا۔ تختب نے سونا دیا، تو نے وہ ہاتھ عطا کیا جس سے اُس نے وہ (سونا) مجھے دیا تختب نے شمع دی، تو نے آنکھ دی جس کے دریچے شمع میرے لیے کار آمد بنی۔ جو کچھ بھی اُس نے دیا تیرے کرم کے بغیر نہ تھا بلکہ وہ اُس کا نہ تھا تیرا تھا۔ اُس میں سخاوت کا دھوٹو سنے پیدا کیا۔ اُس کو سخاوت کر کے خوش محسوس ہوتی تھی۔ یہ میری خط تھی کہ میں نے اُسے قتل اسید بنایا۔ یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں عقل عنایت کی۔ تو نے سان کو اپنے سان کا مظہر بنایا اور اُس کو حقائق کو نیا کا جامع قرار دیا۔

چونکہ انسان آسمان اور حقائق کا مظہر ہے تو اُس میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ خدا ہی کا عکس ہے، جس طرح چاند کا عکس پانی میں نظر آتا ہے۔ صفات انسانی دراصل اللہ کی صفات کا ثبوت ہیں۔ انسانی صفات، اللہ کی صفات کی تشریح کرتی ہیں۔ نجومی اپنے آلات سے صرف خود ہی آسمانوں اور سورج کے احوال معلوم کرتے ہیں لیکن انسان کی صفات کے ذریعے عوام بھی صفات خداوندی کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ عوام انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کے واسطے خود یہ علوم حاصل کر سکتے ہیں۔ اب انسان دوسرے انسان میں جو کچھ دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے، اُس کو اصل سمجھتا ہے حالانکہ وہ عکس ہے۔ تو انسان کی مثال اُس شیر کی سی ہے جو کنوئیں میں اپنے عکس پر حملہ آور ہوا تھا۔ گر تو انسان کے فعل کو اصل سمجھے گا تو وہی احمق شیر بنے گا۔ بے وقوف شیر خرگوش کے بہکاوے میں آ گیا در مارا گیا۔ اُس نے یہ نہ سوچا کہ یہ تو میرا نقش ہے اور خرگوش جو شیر بتا رہا ہے وہ پانی میں ہے ہی نہیں۔ یہ صرف بھی خدائی ہے کہ وہ حقیقت کو نہ سمجھ سکا۔ تو بھی دشمن سے دشمنی کرے میں

عقل گوید بر محکمت ماکش زن

عقل کن بجای میری کوئی پر یکہ با حقیقت

چشم غمزہ شد بخضرائی دامن

آنکہ کونہ پرانے غم سے کوئی غم نہ تھی

حقیقت تک نہیں پہنچتا ہے۔ ٹوشش جہت کا تابع ہے اور ہر جہت میں غلطی پر ہے دشمن میں جو جہد عداوت سے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت قہر کا عکس ہے کیونکہ وہ اس صفت قہر سے پیدا ہوئی ہے۔ دشمن جو گناہ کر رہا ہے وہ تیرے کسی جرم کا عکس ہے۔ تو اپنی اس جرموں کی عداوت کو اپنے اندر سے اٹھو ڈال۔

تیری مثال یہ ہے کہ کوئی پانی میں سنا۔ کا عکس دیکھے اور اس پر خاک ڈالے اور اسے پتے بے محسوس سمجھے۔ جس طرح چیزوں کی محسوسات میں جانب اللہ ہے اسی طرح عطا بھی دراصل میں جانب اللہ ہی ہے۔ انسانوں کی عطا مفید نہیں ہے کیونکہ عارضی ہے۔ اللہ جس کو عطا کا ماحول بخشتا ہے تو اس کو جنت کی عمرور زودیتا ہے تاکہ وہ اس سے چورے طور پر نفع اٹھا سکے۔ اللہ کی شان مردوں کو زندہ کرنا ہے تو دراز زندگی بخشتا بھی ہے۔ اس لیے ان کی طرف پناہ پکڑنا چاہیے۔ خد جب عطا کرتا ہے تو وہ عطا جان کا جروہن جاتی ہے۔ اس کی عطا کا یہ حال ہے کہ اگر کثرت و کثرت سے روئی پانی کی طرف رغبت نہ ہو تو وہ روحانی غذا عطا فرما دیتا ہے۔ اگر جسمانی فریبی نہیں رہتی تو وہ روحانی فریبی عطا فرماتا ہے۔

اس پر تعجب نہ کر اللہ جنوں کا بیٹ خوش جو سے بھر دیتا ہے۔ فرشتوں کو عبادت سے غذا حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عشق کو جان کی بجائے حیات عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ سے یہی زندگی کی درخواست کر جس کی بنیاد عشق پر ہو۔ انسان کی جملہ صفات اللہ کی صفات کا مظہر ہیں۔ اس کے یہ مظاہر بدلتے رہتے ہیں لیکن ظاہر وہی ہے۔ کبھی وہ بادشاہ کے روپ میں ہوتا ہے کبھی عام کے روپ اور کبھی معالج کے روپ میں تو کبھی دشمن کے روپ میں۔ صفت قدیم اپنی جگہ پر ہیں اور زمانہ بدلتا رہتا ہے۔ مظاہر بدل رہے ہیں درخت ہر قائم ہے۔ صفات کا تعلق باری تعالیٰ سے ہے۔ ہر خُسن اس خُسن کا آئینہ ہے اور انسانوں میں عشق اس کے عشق کا عکس ہے۔ حسینوں کا خُسن اُٹھل جاتا ہے اور وہ خُسن اصل کی طرف واپس چلا جاتا ہے جب صحیح نظریہ پیدا کر لو گے تو معبود ہو گا کہ ہم اوسب کیا ہے۔

اس قرض خواہ غریب وطن نے خواجہ مرحوم اور حضرت حق کو معذور سمجھا تھا۔ اس کی عقل نے اسے کہا کہ یہ تو صیغہ حسن ہے جس میں ایک کے دیکھنے والے ہیں۔ خواجہ اب ملا علی میں پہنچ گیا ہے وہ دنیا کا جوہ نہیں تھا۔ اس کا جسم نہ تھا بلکہ وہ پاک روح تھی۔ شیطان نے صرف حضرت آدم علیہ السلام کی منی کو دیکھا۔ تو ایسا نہ کر۔ خواجہ کے اوصاف پر نظر رکھ، خواجہ کو ذات الہی سے قرب حاصل تھی جس حیثیت سے حضرت آدم علیہ السلام مسکوب ملائک تھے وہ ساجد نہ تھے۔ وہ خواجہ بظاہر بشر تھا لیکن اس میں تخلیق و حق نمایاں تھی۔ مثلاً یہ حق کی وجہ سے اس کی جمادات و جسمیت ختم ہو چکی تھی۔ تل کا تیل

عقل با عتس و گر دوتا شود
عقل دوسری عقل کے ساتھ مل کر دگنی ہو جاتی ہے

نور، فزوں گشت و زہ پیدا شود
رہنشی روحانی سے در نہ نمایاں ہو جاتا ہے

جب پھولوں میں بسا رہا جاتا ہے تو پھر اس کو تل کا تل نہیں کہتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی یک جماعت (برائے) ہے، جب اُن کے اوصاف بشری، اوصاف خداوندی سے بدل جاتے ہیں تو اب اُن کو عام مخلوقات میں شمار نہیں کیا جاتا۔ موضوع ختم کیا جاتا ہے۔ توحیدی نظروائے کے، قبیلے نہیں ہو سکتے۔ درگاہ کی مسجد حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی نہیں ہو سکتی۔ بعض عکس عکسوں کے مشابہ ہیں اور حقیقت میں عکس نہیں ہیں بلکہ اصل ہیں۔

اُس کو اس طرح سمجھو کہ نہر میں سیب کے درخت کا عکس دیکھا ہو اور اُس کے سیبوں سے دامن بھرا ہو تو بظاہر عکس ہے لیکن حقیقتاً وہ درخت ہے۔ تو آدم علیہ السلام میں بھی دراصل صفات حق نہیں مگر چہ بظاہر وہ عکس تھے۔ آدم علیہ السلام کو محض جسم سمجھ کر اپنی جان کو ہدک نہ کر اس لیے کہ یہ کام تو ندھوں بہروں کا تھا کہ انہوں نے صرف انبیاء علیہم السلام کے جسم دیکھ کر اُن کی تکذیب کر دی تھی۔ "ما ریتہ" "ٹوٹے نہیں پھینکا جبکہ پھینکا" سے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کو حق تعالیٰ کی عینیت حاصل تھی اور آپ ﷺ کا یہ ارادہ کا دیدار تھا۔ آپ ﷺ کو رحمت اللعالمین اسی ہے کہا گیا کہ آپ جن و انس کے سر در تھے۔ جس درجے میں دھوپ پڑ رہی ہو اُس کو دیکھتے سورج اور دن کو دیکھتے ہے۔ حضور ﷺ کسی انسان یا دوسری شے سے فیض یافتہ نہ تھے بلکہ دیگر انبیاء علیہم السلام اور پیغمبروں سے آپ ﷺ سے فیض اور نور حاصل کیا۔ حضور ﷺ پر اللہ کا نور ایک بے کیف خاص راستہ سے پڑ تھا۔ ایسے راستے سے جس سے دوسرے انبیاء علیہم السلام وقف نہیں ہیں۔

آنحضور ﷺ کی خصوصیت اس بنا پر تھی کہ نور کے لیے کوئی مانع بھی آئے تو حضور ﷺ میں حضور ہے وہ خود بخود جوش مارتا رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے حجابات بشریہ استفادہ نور سے منع بن جاتے ہیں۔ عام درپچوں میں سورج کی روشنی ہوا کے تکلیف ہونے اور بخشش جہات سے پہنچتی ہے لیکن حضور ﷺ وہ درپچے ہیں کہ سورج کو اُن سے الٹا حاصل ہے۔ اب اس اتحاد کی وجہ سے جو ان کا ذات حق سے حاصل ہے، آپ ﷺ کی منزلیہ اور تعریف، خدا کی تزیینہ اور تعریف ہوگی۔ اگر کسی طباق سے خود میوہ آگ پڑے تو اگر اُس کو درخت کہیں تو کوئی عیب نہیں۔ جس طباق اور نوکرے میں یہ خصوصیات پیدا کر دی جائیں کہ اُس میں خود بخود پھل آگ پڑیں تو اُسے پھل و درخت سمجھ لیں کہ نہ درخت اور اُس نوکرے میں خاص نسبت موجود ہے۔ تھے اُس نوکرے کو درخت سمجھ کر نوکرے کے ساتھ میں بیٹھنا چاہیے۔ صورت کا اعتبار نہیں ہے، سیرت معتبر ہے۔ جس روئی کو کھانے سے دست آئے گئیں اُس کو سنبھالنا چاہیے جس کی خاصیت دست لانا ہے۔ مٹی میں اگر نرمدہ کی خاصیت ہو تو اُسے نرمدہ کہیں گے۔ جب سفلی اجسام میں علوی اجرام کا خاصہ پیدا ہو جائے تو اُن کے ساتھ علوی اجرام کا سامنا کرنا پڑے گا۔

مرگ یا راں وز بلا سے محترز
دو تنوں کی موت اور تال و حصار صحبت سے

عاقل اس باشد کہ عبرت گیرد از
عقل مست وہ سے جو عبرت حاصل کرے

حضور سابقہ نے وصاف بشریہ بنا ہو چکے تھے۔ مگر توحید میں خود انکے سے بشری صفت نہیں روکتی ہے۔ حضور سابقہ پر تجلی حاصل تھی کہ آپ علیہ السلام کی ذات میں سما گئی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے فنا کا طالب ہوتا ہے تو اس کی ہستی کون کر دیتا ہے۔ اب فنا سے بعد ان اعتبار سے وحدت اور اویا ہو جاتا ہے۔ بعد آقا میں محو ہو جاتا ہے اور یہ مرتبہ فنا فی شیخ کا ہے۔ پھر چاند شمس بھی فنا فی اللہ ہے تو اب مرید مرید رقی کر کے فنا فی اللہ کا مرتبہ حاصل کر رہا ہے۔ اگر تو شیخ کو فنا فی اللہ میں سمجھے گا تو شیخ کا فنا فی اللہ سے کا تو مقصد اور وہ اولوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو اس شیخ کی صورت سے گزرا اور ایک قبر سمجھو، دونہ سمجھو۔ محرومی اس طرح ہونے لگے چغتاق سے سوخت میں آگئے اور کوئی سوخت سے قطع نظر کرنے چغتاق کی طرف متوجہ ہونے اور سوخت جل کر ختم ہو جائے۔ اب وہ آگ سے محروم ہو جائے گا کیونکہ اب وہ سوخت ہی نہیں جس کے ذریعے چغتاق سے فائدہ اٹھائے۔

دوسری کے مضر اثرات کسی شہر کے نام یا شہرے رافضی تھے۔ عمر نام سے پڑتے تھے۔ اس شخص کا نام بھی عمر ہوتا اس سے سین دین نہ کرتے۔ اگر تیرا نام عمر ہے تو اس شہر والے بہت قیمت داکرے پر بھی رانی نہ دیں گے۔ اگر تو ایک ڈکان پر جا کر نام عمر بتائے گا تو وہ تجھے کسی دوسری ڈکان پر بھیج دے گا۔ وہاں کی روٹی بھیجی ہے۔ یہ شخص اپنے پیٹے میں سے ڈکانوں کو بھیندہ بھیندہ سمجھ رہا ہے۔ حالانکہ عمر نام کا بھڑوئی فروخت نہ کرنے میں وہ ایک ہیں۔ مگر مسافر بھی گناہن چھو کر یہ سمجھ لیتا کہ سب ڈکانیں ایک ہیں اور اپنا نام بچائے عمر سے ملی بنا دیتا تو یہ تدبیر چل جاتی اور شہر کا کاندہ اس محرومی سمجھ کر روٹی دے دیتا۔ دراصل یہاں ڈکان دار دوسرے نابالغ کا بڑے کرکھ دیتا کہ عمر آ رہا ہے اس کو روٹی دے دے لیکن مقصد اس کا یہ ہوتا کہ روٹی نہ دے۔ دوسرے نابالغ کا بھی گناہن یہ ہے کہ وہ روٹی کو ملی کی سمجھ کر عمر کو روٹی دیے سے مار کر دینا حالانکہ عمر اور ملی وہ نہیں ہیں بلکہ دونوں حقیقتاً ایک ہیں۔ جب تو ایک ڈکان سے عمر بن گیا تو بے سارے شہر میں گھومتا پھرتا ہے روٹی نہیں ملے گی۔ اگر وہ ان ڈکانوں کو چند کانٹیں نہ سمجھتا اور شروع میں ہی پناہ نام ملی جاتا تو نور اور روٹی مل جاتی۔

اس مسافر کا بھی گناہن جو معمولی تھا اس کی محرومی کا سبب بن گیا تو وہ بھی گناہن جو بھلائی گناہنات و مستقل موجود سمجھ کر بھی گناہن بن رہا ہے اس کی محرومی پر اس کو قیام کر لے کہ کس قدر ہوگی۔ یہ یا بھی وہی شہر ہے۔ جب تو بھی گناہن نہیں چھوڑے گا تو رات بھر بھڑے گا۔ جو گناہنات کو حقیقی موجود سمجھے گا وہ بھی کسی طرف متوجہ ہوگا کسی طرف۔ اگر صحیح نظر حاصل ہوگئی تو سب موجودات کو ایک موجود حقیقی سمجھے گا اور صرف اس کی طرف توجہ کرے گا اور بھلائی سمجھے گا کہ توجہ ہوگا۔ جا ہی

عقل جڑوی عقل استخراج نیست

عقل جڑوی عقل استخراج نیست

عقل جڑوی عقل استخراج نیست

عقل جڑوی عقل استخراج نیست

مارے مارے پھرنے سے نجات پا جائے گا۔ اُس اویسہؑ کا جو خدائی خلاق سے آراستہ ہو گئے ہیں اللہ کا منظر ہونا ثابت کرتے ہیں کہ جب تو کوئی ایسا عکس دیکھے جو پھل اور پھول والا درخت ہے اُس کو اور عکسوں کی طرح نہ سمجھ اہلِ بندگی محبت سے صحیح نظر حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ عکس ہیں نیکی ان ہی سے مقصد حاصل ہوتا ہے۔ یہ اہلِ اللہ پانی نہیں ہیں کہ اُن میں عکس نظر آئے بلکہ عین حقیقت اور باغ ہیں۔ بس تو اس طرح دھوکا نہ کھا جس طرح بلیقہس نے غیر آب کو سب سمجھ لیا۔ اہلِ اللہ کو بارش کی بجائے آب نہ سمجھ لیں۔ اُن کو دروغ کو یک نظر سے نہ دیکھ۔

مختلف انسان اس طرح ہیں کہ کسی پر عمل و جوابر لدے ہوئے ہیں اور کسی پر پتھروں کا بوجھ ہے۔ سب نہروں کو ایک جیسے نہ سمجھ۔ ایک نہر میں بھیہ چاند موجود ہے اُس کو عکس نہ سمجھ۔ اس نہر کا پانی آبِ حیات ہے۔ وہ شخص جانوروں کے پینے کا پانی نہیں ہے۔ وہ عکس نہیں بلکہ عین حقیقت کا وجود ہوگا۔ اس نہر میں جو اوپر سے وہی اندر ہے۔ تو جہاں سے فیض حاصل کرے گا وہ ایک ہی فیض ہوگا۔ اُس نہر سے تیرے، خروئی اور دنیاوی سب مقاصد پورے ہو جائیں گے۔ تجھ میں اور مقاصد میں کوئی ذوری اور جدائی نہ رہے گی۔ اُس پر دیکھی کے قرض کا قصہ تمیز میں مشہور ہو گیا تو ایک شخص اُس کا ہمدرد بن گیا۔ اُس نے اس کا قرض سوگوں پر بانٹ کر جمع کرنے کے لیے شہر کا گشت شروع کر دیا اور اس لالچ سے کہ لوگ رحم کھ کر اُس کو چندہ دے دیں، اُس کا سارا قصہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ اُسے صرف سو دینار چندے میں ملے۔ اس قلیل مقدار سے پردیسی کو بیوی ہوئی تو وہ اُس شخص کا ہاتھ پکڑ کر محسب کی قبر پر لے گیا۔

راستے میں مددگار سے آئے کہا کہ اگر کسی کو کسی بابرکت مہمان کی مہمانداری کی توفیق میسر ہو اور وہ اُس مہمان کا پورا اعزاز کرے تو ایسے میزبان کا شکریہ ادا کرنا خدا کا شکر یہ ادا کرنا ہے کیونکہ اللہ ہی ہے اس میزبان و توفیق عطا فرمائی۔ ایسے میزبان کی ناشکری اللہ کی ناشکری ہوگی۔ محسب سے تجھ پر حسان کئے ہیں۔ تو خدا کا شکر ادا کر اور محسب کا بھی شکر گزار بن۔ ماں میں اگرچہ رحم کا مادہ اللہ نے پیدا کیا ہے لیکن پھر بھی ماں کی خدمت فرض و مناسب ہے۔ چونکہ ہم آنحضور ﷺ کے محتاج ہیں اور وہ اللہ کی نعمتوں کا ہمارے لیے وسط ہیں اس لیے اُس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہمیں اُن کو اللہ پر درود بھیجے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ قیامت میں ہمارے سے کہے گا میں نے تجھے نعمتیں دی تھیں تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کیونکہ اصل روٹی دینے والا تو تھا، میں نے تیرا شکریہ داکیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبکہ تو نے محسب کا شکریہ ادا نہیں کیا تو گویا میرا بھی شکریہ ادا نہ کیا۔ جس جی کے ہاتھ سے میں نے تجھے روٹی دلائی تھی تو اُس کا شکریہ ادا نہیں کیا تو اس پر ظلم کیا۔ اس لیے محسب کی قبر پر شکریہ کے طور پر دعا نے مغفرت ادا کر۔

عقل جزوی عقلِ استخراج نیست
عقلِ جزوی عقلِ استخراج نیست
وہ جس نے عقل اور تہوں کے لیے دلی تھکاوٹ کچھ نہیں

عقلِ جزوی عقلِ استخراج نیست
عقلِ جزوی عقلِ استخراج نیست
عقلِ جزوی عقلِ استخراج نیست

قبر کے پاس پہنچ کر شکر یہ ادا کرتے ہوئے وہ کہنے لگا کہ ہمیں رزق پہنچانے کا تجھے فکر گارہا تھا۔ تیرا احسان اور نیکی اسی طرح عام تھی جس طرح حیران سرخوات لوگوں کے لیے کھلا ہوا تھا۔ کبھی کسی سائل کو دیکھ کر تیری پیشانی پر گرہ نہیں پڑتی تھی۔ میرا اور مجھ جیسے ہزاروں کا تو ادا کی طرح خیال رکھتا تھا۔ تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے تھیں لیکن تُو ان کا واسطہ اور ذریعہ تھا اور ہم میں اور اللہ میں رابطہ پیدا کر دیتا تھا۔ آج صرف تُو نہیں مرا ہے بلکہ سارے فائدے مر گئے۔ تُو سخاوت میں سینکڑوں حاتموں کی طرح تھا۔ حاتم تو صرف دنیاوی نعمتیں عطا کرتا تھا جو فانی تھیں۔ تیری عطا زندگی ہے یعنی روحانی عطیات اور ظاہری عطیات بھی کھرے اور بے شمار ہیں۔ تیری ان نصیحتوں میں تیر کوئی قائم مقام نہیں ہے۔ تُو مخلوق کو اس طرح کھنڈ رکھتا تھا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بکریوں کو۔

ایک بکری حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھاگ گئی۔ وہ اُس کی تلاش میں دوڑے اور تھک گئے تیری بھی تھک رہے تھے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بھاگنے والی بکری

نسبت ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اُس کے پاس پہنچ کر اُس کی گردن جھڑی دریاں کی طرح شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگے۔ بکری کی اُس حرکت سے انہیں ذرا بھر غصہ نہ آیا وہ فرمانے لگے کہ گر تجھے میرے بھاگے ہوڑے پر رحم نہ آیا تو نہ سہی، تُو نے پیسے آپ پر تو رحم کیا ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں سن کر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا کہ نبوت لے لائق ہے۔ بکریاں چرانے والے میں بہت نردوار کی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تمام نبیوں نے بکریاں چرائیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چراتا رہا ہوں۔ جو کون بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبیوں کی طرح مخلوق خدا کی چوپائی کرے گا وہ اپنی عقل و تدبیر سے اُن کی دیکھ بھال کرے گا۔ اللہ اُس کو چوپائی کا روحانی مقام عنایت فرما دیتا ہے۔

مسافر کہتا رہا کہ مجھے یقین ہے کہ خدا نے تجھے بھی دائمی سرداری بخش دی ہے۔ میں نے تیری عطا کئے ہر دے پر قرض لیے اور اُسے پروائی سے لیتا رہا تو سو راز قرض کر لیا ہے۔ اب تو کہاں ہے کہ میرے مدد بخش کو صاف کر دے۔ اب تُو کہاں ہے کہ مجھے نعمتیں عطا کرے۔ میں کہوں کہ یہ عطا میرے لیے کافی ہے اور تُو کہے کہ میری خاطر اور لے لے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تجھ جیسا آسمان، زمین میں کیسے سما گیا۔ لیکن یہ میری غلطی ہے کہ میں تجھے زیر زمین سمجھ رہا ہوں۔ تُو زندگی میں بھی مدد اعطیٰ میں تھا اور اب بھی وہاں ہی ہے۔ تُو دراصل رُح تھا، جو مدد اعطیٰ کی چیز ہے اور جسم جو زمین پر ہے وہ تو اُس رُوح کا سایہ ہے۔

شبِ برونِ تو بخشی شبِ نود
دست کو سحر کرد عباد اگر سگ تو است نعل جانے کی

بہد کن تا صد گداں گردد خود
کوشش کر تا کہ سگماں گشت کہ تو ہے جانے

جسم، سایہ اس طرح ہے کہ قلب، روح ہے اور روح کی دو قسمیں ہیں۔ ایک روح سراجی جو روح عظیم سے دور وہ تمام ارواح کا منبع ہے۔ دوسری روح رُوحی جو ہر شخص میں جدا ہے اور اس کا تعلق ہر شخص سے روح حیوانی کے ذریعے ہے۔ جسم، روح حیوانی سے استفادہ کرتا ہے اور وہ روح رُوحی کے تابع ہے۔ اور روح رُوحی، روح سراجی کے تابع ہے۔ تو جسم روح سراجی کے سایہ کے سایہ کا سایہ ہوا۔ اس لیے جسم کو وہ رتبہ کہاں مل سکتا ہے جو روح کو حاصل ہے۔ غیث کی حالت میں جسم ناف میں مویا ہوا ہوتا ہے اور روح، عالم مجردات کی سیر کرتی ہے۔ روح کو اللہ نے انفرس کھی کر خلی رکھا ہے تو وہ کسی بھی مشا کے ذریعے نہیں سمجھائی جاسکتی۔

اے سفر اٹھو کہتا ہے کہ محاسب کہاں ہے؟ تو سن لے کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں حق تعالیٰ کی صفات ہیں یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہے۔ وہ وہیں ہے جہاں اس کا خیال ہر وقت لگا رہتا تھا۔ جب ہوا کے زک جانے سے کھیتی اور کشتی کو نقصان پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ جب انسان ذکر کرتا ہے تو اس کا قلب اللہ کی طرف اشارے کرتا ہے۔ اس کو اب اللہ کی معیت حاصل ہو گئی ہے۔ اس کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا کہ "تو کہاں ہے" کیونکہ وہ مقام لامکان ہے۔

اگر ہم میں عقل ہو تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مشرق و مغرب میں اہل اللہ کی رُوحوں میں سینکڑوں قسم کی تخلیوں و رد ہوں رہی ہیں۔ اہل اللہ کی روح کو وفات کے بعد معیت حق حاصل ہو جاں ہے۔ زندگی میں روح جسم کی جھاک میں تھی۔ اس میں قریب الہی کے اعتبار سے ٹھٹھ و بڑھ ڈالتا تھا۔ جب وفات ہو گئی تو ٹھٹھ و ختم ہو گیا صرف بڑھاؤ رہ گیا۔ اس مشروض نے کہا کہ مجھ پر نو بن رقص ہے جو میری دسترس سے باہر ہے۔ اللہ نے تجھے عالم باکی جانب کھینچ لیا ہے۔ میں اب کشش میں ہوں اور واپس جا رہا ہوں۔ کچھ روحانی توحذال دے۔ وہی زمین و آسمان ہیں لیکن تیرے جاے کے بعد اس میں روق اور سخاوت نہیں ہے۔ تو خدا کے پاس پہنچ گیا ہے۔ جیسے بھی پہنچتا ہے۔ لیکن ہم زندگی میں بھی تو اسی کے تصرف میں ہیں۔ اس کا تصرف ہے کہ انسان کے دس میں ہر وقت خیالات آتے جاتے رہتے ہیں۔ کسی وقت وہ انسان میں غصہ پیدا فرماتا ہے، کبھی خوشی، کبھی غل، کبھی سخاوت پیدا فرماتا ہے۔ کینہ، خلوص، کم ہمتی اور ہمت کی عطا سب اس کے تصرفات ہیں۔ نگزی بڑھتی کے تصرف میں ہے تو کیز اور زری کے تصرف میں۔ خشک پر پٹے کا تصرف ہے۔ صنایع کی صنعت کو تو خود اپنی چشم بصیرت سے دیکھ، اس آنکھ سے نہ دیکھ جس کے پاس نہ دلائل عقلیہ ہوں اور نہ دلائل نقلیہ۔ تجھے خدا نے کان دیے ہیں تو اس سے سن۔ دوسروں کی کسی شنائی باتوں پر بھروسہ نہ کر۔

پیش کن اس عقل غلست موزنا
تاریکی کو غم کسے وال عقل کو رہنما

در شب تاریک جو آں روزنا
اندھیری است میرا دھانی دن کو تلاش کرے

خوارزم شاہ کا مادر گھوٹے کو دیکھنا اور عماد الملک کی عقلمندی۔ اگر بڑہ فروش دہل کی زبان جاسد بہت سی صفات کا حامل نظر آیا۔ شاہ حیراں ہوا کہ یہ گھوڑا کیسا عمدہ ہے کہ اس نے اس کا دل کھینچ لیا۔ گھوڑے کے خیال کو ذرا کرنے کے لیے اس نے بہت تدبیریں کیں لیکن بے سود۔ مگر اللہ تعالیٰ میر کو حسین کر کے دکھا دیتا ہے تو یہ اس کا مع ہے اور اگر غیر کو نہ کر کے دکھاتا ہے تو یہ اس کی تدبیر ہے۔ شاہ کو یقین ہو گیا کہ گھوڑے کی جانب یہ کشش منجی نب اللہ ہے۔ لہذا جب ایسے کسی غیہ کو حسین بناتا ہے تو اس کی یہ صورت ہوتی ہے کہ انسان گھوڑے اور نسل کے بت پر چنے لگتا ہے۔ وہ کافر اس بت کو عدم مثال سمجھنے لگتا ہے حالانکہ وہ جاندار ہے نہ اس میں کوئی شان و شوکت ہے۔ انسان کے یہ کشش و ان چیز خلی درختی ہے اور علم غیب سے آگاہ انسان کو متاثر کرتی ہے۔ اس کو نہ عقل سمجھ سکتی ہے نہ روح۔ یہ قدرت کا راز ہے جس پر بحث سہل کی جا سکتی۔

جب بادشاہ واپس آیا تو اپنے خواص سے مشورہ کیا اور سپاہیوں کو بھیج کر سردار کا گھوڑا حیرا لے گئے۔ وہ سردار بھی گھڑا تھا لیکن بادشاہ کے سپاہیوں کے سامنے بے بس تھا۔ گھوڑا سردار کو بھی بہت پسند تھا۔ وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اس مصیبت سے صرف عماد الملک ہی نجات دے سکتا ہے۔ خوارزم شاہ و عماد الملک کی بہت عزت کرتا تھا اور اس کے کہنے کو کبھی نہیں ٹالتا تھا۔ وہ امیر تھا لیکن اپنے آپ کو عربوں میں شمار کرتا تھا۔ دراصل کی مدد کرتا تھا۔ ان کی بڑائی کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی طرح چھپاتا تھا۔ اگر وہ ایک وقت میں سو سفر شیش بھی کرتا تو بادشاہ اس کی بات ٹالتے میں شرم محسوس کرتا۔ سردار ننگے سر عماد الملک کے پاس آیا اور کہا کہ بادشاہ اور جو کچھ چاہے اسے میر گھوڑا واپس دے دے۔

عماد الملک بادشاہ کے پاس آیا اور کھڑ ہو کر خاموشی سے راز و نیاز کرتے رہا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ اگرچہ اس سردار کی غلطی ہے کہ تجھے چھوڑ کر وہ میرے پاس پہنچے۔ تو اس کی خطا پر گرفت نہ کر اور اپنی شان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کر۔ کسی فیدی کے ذریعے قید سے نجات چاہنا بے وقوفی ہے۔ اکثر انسان چمکا ز صفت ہیں مسہبب الاسباب سے نظر ہٹا کر سبب سے تعلق پیدا کر کے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اسباب کے

زنگہ شیر نند در این میش
س لے کرں حلاڑیں میں تیر بچے ہیں

حتما کن حتما ز ندیش
اسوسوں سے بہت پرہیز کر

ذریعے جو پلٹے حاصل ہوتا ہے وہ بھی تیری ہی دین ہے۔ تو کافروں کو بھی رزق پہنچاتا ہے۔ اسباب کے پیچھے بھاگتے والے بھی تیرے سہارے ہی مقصد حاصل کرتے ہیں۔ عوام تو اگر اسباب پر نظر رکھیں تو قائل معافی ہیں لیکن خواہش کا یہ جرم ہے۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید جیل خانہ میں رکھا گیا کیونکہ انہوں نے اپنی رہائی کی امید ایک دوسرے قیدی سے وابستہ کر لی تھی۔

دنیا کے لوگوں سے مدد چاہنا قیدی سے رہائی چاہنے کی طرح ہے۔ انسان کو مرنے پر دنیا کے قید خانہ سے نجات ملتی ہے۔ عوام تو اندھے ہیں اور دوسروں سے مدد چاہتے ہیں۔ وہ موردِ عتاب نہیں ہیں لیکن "نیکیوں کی نیکیاں بارگاہ کے مقربوں کی بُرائیاں ہوتی ہیں"۔ وہ بات جو نیکیوں کو بھلائی دینے کا موجب ہے، مگر مقرب بارگاہ کرے تو گرفت ہو جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہر حال محبوبِ خدا تھے اس لیے سر میں بھی اُن کو راحت عطا کر دی گئی۔ قید کی حالت میں اُن پر وہ تہنیتاں تھیں جس سے انہیں تو قید خانہ بُر لگتا تھا اور نہ کوئی درد تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ اس پر تعجب نہ کرو۔ دل کے رحم سے زیادہ باریک اور تکلیف دہ قید خانہ کونسا ہوگا لیکن اللہ اس قید خانے کا درپچہ اپنی طرف کھول دیتا ہے درپچہ کس قدر خوش و خرم رہ کر بڑھتا ہے۔ وہیں اُس کے حواس کے پھول کھلتے ہیں۔ وہ وہاں سے لگنا پسند نہیں کرتا۔ لذت کا مدار خارجی اسباب پر نہیں ہے، سکونِ قلب پر ہے۔ دولت اور شان و شوکت میں لذت کی تلاش بے وقوفی ہے۔ جسے اللہ قلبی سکون عطا فرما دیتا ہے، اسے مسجد کے کونے میں مست رکھتا ہے، ورنہ جس میں بھی رنجیدہ ہوتا ہے۔

تو اپنے جسم کی عمارت کو بچاؤں سے تباہ کر دے تاکہ اُس کھنڈر میں سے تجھے خزانہ مل جائے۔ جس طرح انسان جہاد کی وجہ سے اصل پانی کے کنارے سے محروم رہتا ہے اسی طرح اس جسم کے نقش و نگار کی وجہ سے رُوح کے خزانے کے لطف سے محروم ہے۔ انسان کا بدن رُوح کے خزانے کا پردہ ہے۔ مسببُ الاسباب کے ہوتے ہوئے اسباب پر توکل ہماری حماقت ہے۔ تو اپنی رحمت سے ان اسباب پرستوں کو اپنی طرف متوجہ کر لے تاکہ تجھ پر بھروسہ کریں۔ جس کا گھوڑا شاہ نے چھینا ہے اس نے میرا سہارا ڈھونڈ کر غلطی کی ہے۔ عَمَّاذُ اللہِک کا جسم شاہ کے سامنے تھا لیکن رُوح مناجات میں مشغول تھی اور اللہ سے مکالمہ میں مصروف تھی۔ اس ہم کلامی کی مستی سے اُس کے باطن میں سرور تھا اور جسم مظلوم سردار کی وجہ سے ٹٹل گیا تھا۔ اس تنگ کھجیے جسم میں ایک عالم سرسبز تھا۔ عَمَّاذُ اللہِک نے جب اُس گھوڑے کو دیکھا تو واقعی بے نظیر تھا۔ وہ چاند کی طرح تیز رو تھا۔

جب حضور ﷺ سے کم و بیش چاند کی۔ قدر آنکھوں نے دیکھی ہے تو ان باوجود کیا سیر معراج پر کہ شبہ ہو سکتا ہے۔

زائکے شیرمند در این بیش
اس نے کہا کہ میں جلدیوں میں شیر ہے

احتمال کن احتمال اندیش
دوسروں سے بہت پرہیز کر

انہوں نے تو انگلی کے اشارے سے چاند کو، ٹکڑے کر دیا۔ یہ تعجب خیز معجزہ اس لیے دکھایا گیا کیونکہ ہمارا ضعیف احساس اسی کا ادراک کر سکتا تھا۔ آپ ﷺ کے تودہ عجیب ہیں جو ہمارے احساس و ادراک میں نہیں سما سکتے۔ تو اس مادی دنیا سے نکل پھر تو انبیاء علیہم السلام کے معجزوں کا عجیب و غریب نظارہ کر سکتے گا۔ اس مادی دنیا میں رہتے ہوئے تیری مثال اللہ سے میں بند چمڑے کی سی ہے جو فضا کے پرندوں کی تسبیح نہیں سن سکتا۔ اللہ کی مہربانی کا سورج جس پر چمک جاتا ہے وہ ستا ہو یا گھوڑا، اُس میں اصحاب کف کی شان پیدا ہو جاتی ہے۔ محل اپنی چمک سے خزانہ بن جاتا ہے اور پھر میں زیادہ مہری اور تپش پیدا ہوتی ہے۔ سورج کی روشنی قبول کرنے میں دیوار اور پانی کی سطح اگر وہ متحرک ہو تو بر نہیں ہے۔

گھوڑے کے حسن پر شاہ تھوڑی دیر حیران رہا پھر عَمَّا ذَا الْمُلْكِ نے جواب دیا کہ آپ کی پسندیدگی سے تو شیطان بھی فرشتہ بن جاتا ہے۔ گھوڑے میں اور تو بہت سی خوبیاں ہیں لیکن اس کا سر نیل کا سا معلوم ہوتا ہے۔ چونکہ عَمَّا ذَا الْمُلْكِ کی غرض گھوڑے کو نہ اکبے سے وابستہ تھی۔ اس لیے اُسے بُرا کہا اور اُس کی وقعت گرتی، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریداروں نے معمولی قیمت پر خرید لیا تھا۔ موت کی پریشانی کی حالت میں شیطان ایمان کو اس قدر حقیر کر کے دکھاتا ہے کہ بے وقوف آدمی اُس کو ایک لوٹے پانی کے عوض فروخت کر دیتا ہے۔ شیطان کا مقصد تو ایمان کو برا کرنا ہوتا ہے۔ اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں انسان زندگی میں بھی معمولی نفع کے خیال پر جھوٹ بول دیتا ہے۔ معمولی نفع کے عوض سچائی کو فروخت کرنا ایسا ہی ہے جیسا بے عقل بچہ ایک قیمتی موتی کے عوض چند اخروٹ خریدتا ہے۔ یہاں میں تو انسان اتنا مجبور بھی نہیں ہوتا، موت کے وقت تو اُس کو یاس لگی ہوگی۔ یہ خیال جس کی وجہ سے انسان سچائی کو فروخت کرتا ہے ایک سزا ہوا اخروٹ ہے۔ اگر انسان ابتداء میں ہی انجام کو مد نظر رکھے تو فریب سے بچ جاتا ہے۔ یہ دنیا کا نفع ایک بوسیدہ اخروٹ ہے۔ یہ اللہ اور رسول ﷺ کے فرمان سے واضح ہے۔ اسے آرماتے کی بھی ضرورت نہیں۔

بادشاہ نے اُس گھوڑے کے موجودہ حسن پر نظر کی اور عَمَّا ذَا الْمُلْكِ نے اُس کے انجام پر کہ اس طرح گھوڑے کے چھیننے سے کتنا بڑا ظلم ہوگا اور انجام کہ ہوگا۔ اللہ جس کو بصیرت عطا فرما دیتا ہے تو یہ ایسا سُرمہ ہے کہ سو ہر دوں میں سے بھی چیز کو دکھا دیتا ہے۔ حضور ﷺ نے دنیا کو جو مُردار کہا ہے تو وہ انجام کے اعتبار سے کہا ہے۔ عَمَّا ذَا الْمُلْكِ کی آنکھ اور بات کو ترجیح دی۔ چونکہ عَمَّا ذَا الْمُلْكِ نے تیار مندی سے دُعا کی تھی کہ شاہ ظلم کرنے سے بچ جائے، اللہ نے اسے منظور کر لیا۔ شاہ کے گھوڑے کو نا پسند کرنے کا اصل سبب اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے کہ اُس نے اصل درد زدہ جو گھوڑے کے حسن کے دیکھنے کا تھا شاہ کے لیے بند کر دیا۔ عَمَّا ذَا الْمُلْكِ تو اُس کا صرف ظہری ملامت تھا۔ مکان کی چیزیں

بے نوا شد گر چہ وارد صمدِ نوا

سے سار ہوا، خود تو سارے رکھے

سیر کہ واز ہم زبانے شد جدا

جو شخص بھی دوست سے جدا ہوا

دروازہ بند ہونے سے ٹھپ جاتی ہیں۔ جس شخص نے دروازہ نہ دیکھا ہو وہ دروازہ بند ہونے کی آواز کو چیزوں کے ٹھپے کا سبب سمجھے گا۔

غصا ذالملك کی بات کو اللہ نے شاہ کی نظر کا پردہ ہٹا دیا۔ انسان کی بات کے نتائج عالم آخرت میں نمودار ہوتے ہیں۔ ٹراہٹی آواز کو دروازہ کی آواز سمجھ کر پہچان کہ اس آواز سے دروازہ کھلا ہے یا بند ہوا ہے۔ انسانوں کو دروازے کی آواز جو خود اُن کی گفتگو ہے محسوس ہوتی ہے۔ وہ جس دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز ہے وہ دروازہ نظر نہیں آتا، وہ عالم غیب میں ہے۔ انسان کوئی دانا کی اچھی بات کرتا ہے تو جنت کی طرف دروازہ کھلتا ہے۔ بے بے کلمے کی آواز دوزخ کی طرف ڈرکھیتی ہے۔ جب تجھے دروازہ نظر نہیں آتا تو اُس کی آواز سن لے اور اُس کے ذریعے دروازے کو سمجھ لے۔ جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو اُس کا محل جنت میں تیار ہوتا ہے۔ جب گناہ کرتا ہے تو جنت کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔

دنیا کی فانی نعمتوں کو اپنی چشم بصیرت سے دیکھ۔ دنیا داروں کی بات کا اعتبار نہ کر۔ یہ تو سجدہ ہیں جو تجھے مردار کی طرف بے جا رہے ہیں۔ اللہ نے تجھے چشم بصیرت عطا فرمائی ہے۔ تو تکلف سے اندھا نہ بن۔ دیکھ لے جس کو ٹو اپنا رہبر بنا رہا ہے۔ وہ دنیا دار تجھ سے زیادہ اندھا ہے۔ اللہ کی رسی کو تھام۔ اللہ کی رسی خواہش نفس کو ترک کرنا ہے۔ قوم عاد اس خواہش نفس کی وجہ سے تباہ ہوئی اور اُن پر آندھی کا عذاب آیا۔ ہر جاندار نفسانی خواہش ہی کی وجہ سے مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے۔ مچھلی گر چارے کا لالچ نہ کرے تو کبھی کانٹے میں نہ پھنسے۔ آخرت کا کوٹوال تمہارے انتظار میں ہے۔ رُوح کے لیے بھی عذاب کے آلات ہیں جو مرنے کے بعد نظر آئیں گے۔ جب تو عالم آخرت کی دستوں میں پہنچے گا تو اس دنیا کا شنبہ ہونا سمجھے گا۔ اس لیے ضد کو دیکھ کر اُس کی ضد پوری طرح سمجھ آتی ہے۔ ٹو لکسانی خواہشات کو ترک کر دے گا تو آخرت کی نعمتوں کا طبع محسوس کرنے لگے گا۔

بادشاہ کو جب احساس ہوا کہ اس مردار سے گھوڑا چھیننا ظلم ہے تو وہ اس کو دیا۔ انسانی جسم ایک عام ہے۔ جس طرح ساری کائنات اسماء الہی کا مظہر ہے اسی طرح تمام انسان اُن سب کا مظہر ہے۔ حق تعالیٰ کے تصرفات انسانی جسم پر بصورت قبض و بسط ظاہری ہوتے ہیں اور اُس قبض سے کبھی وہ اچھے کو بُرا دھارتا ہے اور بسط کے ذریعے بُرے کو اچھا کھا دیتا ہے۔ اسی لیے حضور ﷺ نے دعا فرمائی کہ ”اے اللہ! مجھے اچھے کو اچھا اور بُرے کو بُرا دکھا“ یہ دعا اس لیے ہے کہ زندگی کا ورق پلٹنے کے بعد شرمندگی نہ ہو۔ مگر شاہ کے دل سے گھوڑے کی محبت دور کرنے کے لیے اللہ نے یہ تدبیر کی۔

کہ پُرزد کہ وار ہاند از نفساق
کون پختہ بنا سکتا ہے ناگہ اُس کو نفاقِ جنت و

خام را جز آتشِ ہمبہ فراق
کچھ کو سونے بجز اور خدائی کی آگ کے

بھدلی کے لیے حیلہ کرنا بھلا ہے اور رانی کے لیے حیلہ کرنا نڈا ہے۔ سناں کو اپنی کسی تدبیر پر سرور نہیں ہوتا چاہے یونکہ
ان تدبیروں کا چشمہ اللہ کی تدبیر ہے۔ انسان کا قلب اللہ کی دو نگلیوں کے درمیان ہے۔ وہ جس طرح چاہتا ہے سے
پھیر دیتا ہے۔ جو ذات تجھے یہ حیلہ اور تدبیر سکھ دیتی ہے وہ اُسے اور تیرے علم کو صانع بھی کر سکتی ہے۔

مددگار اور قرض دار پر دیسی کا اقیقہ قصہ

وہ مددگار اُس پردیسی کو اپنے گھر لے گیا اور سودینار کی مہر
زور تھیلی اُسے دے دی۔ پردیسی کو کھانا کھلایا اور باتیں کر
کے اُس کا غم ہلکا کیا۔ دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر سو گئے۔ سونے کی حالت میں مددگار نے تختہ کو خواب میں دیکھا
کہ پتہ مکان کی صدر جگہ پر بیٹھا ہے۔ اُس نے مددگار سے کہا کہ اس پردیسی نے میری قبر پر جو باتیں کہیں وہ میں نے
سب سنی ہیں۔ مرد وہ سب باتیں سنتا ہے لیکن جواب نہیں دے سکتا۔ مرنے والے کو بولنے کی س لیے اجازت نہیں ہوتی یونکہ
وہ وقف ہو چکے ہوتے ہیں اور اگر بولیں تو عالم عیب کے سر رکھ چائیں گے اور نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا۔
نظام عالم انسان کی غفلت کے پر اوں پر چل رہا ہے۔ راز نگہنے سے ترس عمل ہو جائے گا۔ حقیقت کھل جانے سے غلط
دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ دیدنی چیز جو ان دیکھی ہی ہوئی ہے وہ اس غفلت کے پردے کی وجہ سے ہے۔

مختص بھریوں کہ اگرچہ ہمارے کان ختم ہو چکے ہیں لیکن ہم ہمہ تن کان میں۔ ہم غیر زبان کے مجسمہ گوینی
ہیں لیکن بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم بھیر آنگھ کے دیکھتے بھی ہیں۔ ہم بغیر ابرو و غبر کا سورج میں، جس کا اور اک بہت
قوی ہے۔ ہم سچ ہیں لیکن قرب کے اعتبار سے ہمیں ذلت حق سے اتھا ہے۔ بھاری ذات گہ ہوں کی کمزورت سے
پاک ہو چکی ہے اور ہمیں معافی کی حالت میں ادنیٰ زندگی حاصل ہو گئی ہے۔ ہم نے جو عمل دنیا میں کیا ہے بھاس کے
سناج دیکھ لیے ہیں۔ یہ دنیا کاشت کا وقت ہے۔ جب کاشتکار کھیتی کا تھا ہے تو اُس کے زمین میں اٹھپائے ہوئے بیج کا
نتیجہ ظاہر ہوتا ہے، آخرت اس کی مثال ہے۔ اُس نے مددگار سے کہا کہ میں نے اس پردیسی کے قرض ادا کرنے کے
لیے بہت سہاں قلاں جگہ رکھا یا ہے۔ میرے درویشوں سے ہو کہ اسے دے دیں اور اُس میں سے خود کچھ نہ لیں۔

مختص کا مددگار کو قرض کی ادائیگی کے لیے تھکنا

یہ پردیسی مقرض ہو کر میرے پاس
سرور آئے گا۔ میں اس کے لیے دو تین جوہر باندھ کر رکھا دیے تھے۔ یہ گہراں قدر قیمتی ہیں۔ اس کا قرض ادا ہو
سکتا ہے اور کچھ باقی بھی رہے گا۔ قرض ادا کرنے کے بعد جو کچھ بیچے وہ بھی وہی استعمال کرے اور مجھے دعائے خیر میں یاد

می کند دریش با صید حلال
اور مشکوں میں حلال شکار کرنے لگا

علم چوں آموخت گشت از ضلالت
مبغی گئے ہر یکہ یا گری سے پھوٹ گیا

رکھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اور وہ شرمندہ نہ ہو لیکن مجھے موت نے یہ موقع نہ دیا۔ وہ جو ہر ایک پیالے میں رکھے ہیں اور پیالے پر میں نے اس کا نام لکھ دیا ہے۔ اس پیالے کو فلاں طاق میں دفن کر دیا ہے۔ یہ جو اہر بہت قیمتی ہیں، کوئی دھوکا دے کر انہیں سستا نہ خرید لے۔ میرے وارثوں سے یہ بھی کہہ دینا کہ پردیسی کو اس مٹے سے گھبرانہ جائیں اور ان کو میرا سلام بھی دینا۔ اگر پردیسی یہ کہے کہ اس قدر مال کی مجھے ضرورت نہیں ہے تو دالے کر کسی اور کو دے کر ثواب حاصل کر لے۔

حضور ﷺ نے عطیہ دے کر واپس لینے والے کو کتے کی مثل کہا ہے، جو کتے کر کے چاتا ہے۔ اگر وہ عطیہ قبول نہ کرے اور روز روزہ بند کر لے تو اس کے دروازے پر ڈال دینا تاکہ گزرنے والے اسے اٹھا کر لے جائے۔ اسے چاہیے کہ یہ عطیہ لینے سے انکار نہ کرے کیونکہ مجلس کا ہدیہ واپس کرنا بُرا ہوتا ہے۔ میں نے دو سال سے یہ مال اس کے لیے رکھ رکھا ہے اور خدا سے اس کو دینے کی منت مان رہی ہے۔ میرے وارثوں کو سمجھا دینا کہ اگر انہوں نے اس رقم میں سے کچھ یہ تو جتنا لیں گے اس کا میں من ان کو نقصان پہنچ جائے گا۔ مختب نے مددگار سے دو اور باتیں بھی کہیں اور وہ راز میں بیان نہیں کی جاسکتیں۔ ایک تو راز ہونے کی وجہ سے میں بیان نہ کروں گا اور دوسرے یہ خیال بھی ہے کہ مثنوی بہت طویل ہو جائے گی۔

وہ مددگار نیند سے خوش ہو کر اٹھ، کبھی مختب کی وفات پر رونے لگتا تھا۔ رات کا اکثر حصہ گزر چکا تھا۔ وہ مددگار سستی اور بے خودی کی حالت میں مختب کے اوصاف گناہ گناہ کرتا رہتا ہے ہوش ہو گیا۔ لوگ اس کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ وہ سستی میں تھا۔ اس نیند کی حالت میں اسے بہت سے عالی مضامین سکھائے گئے تھے۔ خواب میں وہ ہاتھ معلوم ہوئیں جو بیداری میں بھی معلوم نہیں تھیں۔ جو انسان بے دل یعنی عاشق خدا ہو جاتا ہے وہ حق کا بھی دلہ رہ جاتا ہے۔ اس پر تعجب نہ کرو، کائنات میں مظاہرہ کر لو۔ اللہ کی قدرت نے ایک ضد کو دوسری ضد میں مخفی کر دیا ہے۔ گرم پانی میں آگ پوشیدہ ہے جس کے اجزاء سے پانی گرم ہے۔ نرود کی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تان پوشیدہ تھا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔

ان خصوصیات ﷺ نے سخاوت کو نفع فرمایا ہے۔ خیرات اللہ سے رابطہ پیدا کر دیتی ہے تو مال میں برکت ہو جاتی ہے۔ رکوع دینے سے برکت ہوتی ہے۔ نماز کی نیکی بدی سے بچاتی ہے۔ نماز شیطان سے تیری محافظ ہے۔ درخت کی شاخوں اور پتوں میں میوہ پوشیدہ ہے۔ اس عالم کی ہر چیز عدم سے وجود میں آتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ساجد ہو کر مسجد ملا تاکہ

سنگ چو عالم گشت شد چالاک زینب
سنگ چو صرف گشت شد زاحما کعبین

سنگ چو عالم گشت شد چالاک زینب
سنگ چو صرف گشت شد زاحما کعبین

ہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ عذاب کی سنگزدوں مصیبتوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے ظاہری جسم کو دیکھا اور اس کے باطنی اوصاف پر نظر نہ کی۔

ایک بادشاہ کی اپنے تین بیٹوں کو وصیت
تسب جگہ جاؤ مگر قلعہ میں نہ جانا
ایک بادشاہ تھا جس کے تین بیٹے تھے۔ تینوں بچہ دار اور صاحب نظر تھے۔ وہ شاہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ خوشی میں آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے ورنہ غم میں گرم آنسو بہتے ہیں۔ غمی طور پر اولاد، ماں باپ کے بدن کے چمن کو میراب کرتی ہے۔ اولاد کی آنکھوں سے غمی چشمے جاری ہیں جو والدین کے جسم کے پانی کو پانی دیتے ہیں۔ اسی لیے جب اولاد بیمار ہوں ہے اور چشمہ میں کمزوری آ جاتی ہے تو ماں باپ کا جسم سوکھنے لگتا ہے۔ جس طرح والدین و داد کے غمی چشموں سے میراب ہوتے ہیں اسی طرح انسان کی جان غمی چشموں سے میرابی حاصل کرتی ہے۔ انسانی جسم کی ترکیب عام کے بہت سے مادوں سے ہوئی ہے۔ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اجزاء جو اس کے جسم نے حاصل کئے ہیں۔ کیا ان کو واپس لوٹانا نہیں ہے؟ یہ چرائے ہوئے اجزاء ہمیشہ رہتے والے نہیں ہیں۔ یہ چوری ہی موت کا سبب ہے۔ نگلی ہوئی چیز واپس کرنی پڑتی ہے تو بدن لے اجزاء کو بھی واپس دینا ہے۔

روح کا عطیہ اللہ کی جانب سے ہے، جو مستقل اور باقی ہے۔ چونکہ روح عطیہ خداوندی ہے اور باقی رہنے والی ہے اور بدن کے جزو مانگے ہوئے ہیں، اس لیے نفس کے جسم کے چشموں سے زیادہ روح کے چشموں کو حاصل کرنا چاہیے۔ صرف عارف باللہ لوگ ہی جسم کے چشموں سے فیض یاب ہونے سے زیادہ روح کے چشموں سے فیض حاصل کرنے کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ اس لیے وہ دنیا سے بچتے ہیں کیونکہ یہ دار لغرور ہے۔ جو نہر روح کو میراب کرتی ہے وہ علوم کی اصل ہے۔ وہ حاصل کر لے گا تو ٹوٹو پھر حواس ظاہرہ کے معاملات سے بے نیاز ہو جائے گا۔ جو چشمہ گھر میں ہو وہ باہر کی نہر سے باہر ہوتا ہے۔ ٹو بیرون چشموں سے صاف حاصل کرتا ہے۔ اگر اُن میں سے کسی میں بھی کمی آجائے تو تیری خوشی ناقص ہو جاتی ہے۔ جب تیرے اندر خوشی کا منبع ہو تو پھر بیرونی اسباب کی ضرورت نہیں رہتی۔ جس قلعہ میں باہر سے پانی آئے تو اس کی حاست میں تو خوب آنا رہتا ہے لیکن جب باہر دشمن محاصرہ کر لیتا ہے تو نہر بند کر دیتا ہے تو پھر تیری حاست تباہ ہو جاتی ہے۔ محاصرہ کے بعد پھر تیری یہ حاست ہوتی ہے کہ ٹو اندرون کھارے پانی کے کنوئیں کو اس نہر سے بہتر سمجھتا ہے جو باہر سے آتی تھی۔ موت جب لذت کے سب بیرون ذرائع ختم کر دیتی ہے تو اب خارجی بہار سے تجھے کوئی نفع نہ ہوگا۔ صرف وہ بہار صامت لذت ہوگی جو روئے بار سے تجھے حاصل ہو۔

تانا ناید سنگ گوہر پشم پشم
یہاں تک کہ پھر موتی دراون شب نظر آئے

چسیت مستی بنو پشم از دید چشم
مستی کیا ہے، آنکھ کا آنکھ کے دیکھنے سے بند ہونا

ہرگز نہ میرا سنگ دلش زندہ شد عشق

ثبت است بر حسب ریدۃ عالم دوام ما (حافظ مصطفیٰ)

جس کا دل عشق کی زندگی حاصل کر لیتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا۔ یہ بات زمانہ جاتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے ہے۔ چونکہ دنیاوی ذرائع تیرے کام کے نہیں رہتے اسی لیے دنیا کو دھوکے کا گھر کہا گیا ہے۔ یہ دنیا سرتے وقت تیرا ساتھ نہیں دیتی۔ اپنا قدم پیچھے ہٹا لیتی ہے۔ دنیاوی یار تیرے دائیں بائیں پھرتا تھا اور دعوے کرتا تھا کہ تیرا دکھ درد اٹھوں گا لیکن اُس نے کچھ نہ اٹھایا۔ موت کے سپاہی آتے ہیں تو وہ جان پہچان بھی بھول جاتا ہے۔ اللہ نے شیطان کی یہ حالت بیان کی ہے کہ کہتا ہے کہ تجھے حیلہ تدبیر سے ہر مصیبت سے نجات دل دوں گا تو فکر نہ کر اور اسی طرح انسان کو دھوکے دے کر کفر پر آمادہ کر لیتا ہے۔ انسان جب بتانی کے گڑھے میں گر جاتا ہے تو اُس کی حالت پر قہقہے لگاتا ہے۔ جب انسان اُسے مدد کے لیے جاتا ہے تو بیزاری کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو خدا سے نہ ڈرا لیکن میں تو اُس سے ڈرتا ہوں میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا۔

انسان کہے گا کہ شیطان نے مجھے دھوکا دیا تو اللہ فرمائے گا کہ ہم نے تمہیں پہلے سے اُس سے خبردار کر دیا تھا۔ تو نے اُس کا کہنا کیوں مانا۔ اگر تو نے اُس کا کہا مانا تو پھر تو بھی تو نہ کی اور تو بے کر کے نیک کام کرتا تو اچھا رہتا۔ گناہ گار جب ندامت کے آنسو روتا ہے تو عرش اس طرح سے کا پتا ہے جس طرح ماں بچے کے رونے سے کاجتی ہے۔ ماں روتے ہوئے بچے کو گود میں لے لیتی ہے اسی طرح عرش رونے والے گناہ گار کو اُپر اٹھ لیتا ہے اور تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھ پر رب غفور نے رحم کر دیا اور تو اُس کی مہربانی کے باغیچے میں پہنچ گیا ہے۔ جب حضرت حق اپنے محبوب کا پیچھے کے لیے واسطوں کو پسند نہیں کرتا تو بغیر اسباب کے رزق پہنچاتا ہے اور محبوب بھی اسباب کو ترک کر کے دریا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔

تینوں شہزادوں کا باپ کے ملک سے روزہ ہونا اور شاہ کا تینوں شہزادوں سے ملکی انتقام کر کے وصیت کو دہرانا کہ ہوش اُڑانے والے قلعے میں نہ جانا جس طرف دل چاہے جاؤ مگر قلعہ ہوش نہ پا کی طرف نہ جانا کیونکہ اُس میں تصویریں ہیں جو انسان کے ہوش گم کر دیتی ہیں۔ بہت سے بادشاہ اُس تصویر کو دیکھ کر جس کی وہ تصویر ہے اُس پر عاشق ہو کر پریشان ہوئے ہیں۔ یہ تصویریں اُسی طرح کی ہیں جیسی زلیخا نے حضرت

چوب گز اندر نظر مند دل شدن
جہاز کی مگر کسی کا نگاہ میں مند دل ہو جانا

چیمیت مستی جن ہا مبدل شدن
مستی کیا ہے؟ جنوں کا بدل مبدل ہونا

یوسف علیہ السلام کو پھانسی کے لیے کمروں میں بوائے تھیں لیکن وہ رنج کو نگہ انداز کر بھی نہ دیکھتے تھے۔ وہ عفت کی وجہ سے اُس پر نظر نہ ڈالتے تھے۔ روشن آنکھوں والوں کے لیے اللہ سے ہر طرف کو پے و لال کا منظر بنایا ہے۔

برگ درختان ہرز در نظر ہوشیاری

بر ذریعہ دفترست معرفت کردگار (حافظ حبیب)

”درختوں کے چوں کو بھی ہوشیاری سے دیکھ کہ کیسے بے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ ان سے بھی اسان کو اللہ کی معرفت کے اُن گشت نشان ملیں گے۔“

جب عارفین کائنات میں کمال قدرت کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ان کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اُن لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ جس طرف تم رخ کرو گے تمہیں ہمارا جلوہ نظر آئے گا۔ عارف تو پانی کے کٹورے میں بھی حق تعالیٰ کو دیکھتے ہیں۔ غیر عارف پانی کے کٹورے میں اپنی صورت دیکھتا ہے لیکن عارف اپنی ذات کو فنا کر کے حق ہی کا ہو جاتا ہے۔ تو جو کچھ کٹورے میں نظر آتا ہے وہ اُس کے چہرے کا عکس نہیں ہوتا بلکہ حق تعالیٰ کا عکس ہوتا ہے۔ حسین خورشید بھی اُن کا مقصود نہیں بلکہ اُس میں بھی اُن حق کا مشاہدہ کرتے ہیں جو کہ پانی میں موجود ہے۔ عارف چونکہ محبوب حق ہے اس لیے اللہ کی غیرت کا تقاضا ہے کہ وہ کسی غیر پر نظر نہ کرے۔ شیطان اور جانور بھی پانی میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں لیکن وہاں غیرت حق اُسے نہیں آتی کہ وہ اپنے چہرے کی بجائے اللہ کا چہرہ دیکھیں۔ شیطان صفت اگر توبہ کر کے عاشق حق بن جاتا ہے تو اُس کے ساتھ بھی ایسی معاملہ ہوتا ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے میری مدد کی تو میرے شیطان مسلمان ہو گیا۔ شیطان بھی اگر توبہ کر لے تو عارف بن جاتا ہے اور میرے جیسا خام بارید بسطای بہشت بن سکتا ہے۔ بادشاہ کے کہہ کہ کہیں ہوس تمہیں قلعہ ہوٹل رُبا کی طرف کھینچ کر نہ لے جائے ورنہ ابدی بدبختی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ بے غرض بات مخلصانہ ہوتی ہے۔ جس طرح خوشی کی جستجو ضروری ہے اسی طرح مصیبت سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر بادشاہ شہزادوں کو نصیحت نہ کرتا اور قلعہ میں جانے سے نہ روکتا تو اُس کا اس قلعے کی طرف جانے کا مہم نہ ہوتا اور وہاں نہ جاتے۔ چوں کہ وہ کوئی مشہور قلعہ نہ تھا، اُن کو وہاں جانے کا خیال بھی نہ آتا۔ اب اُن کے دل میں اُس کار و معلوم کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ بے لوگ کم ہیں جو ممنوع چیز سے رُکیں کیونکہ انسان ممنوع چیز کا اور حرام میں ہو جاتا ہے۔ جو متقی ہیں وہ کم ہیں۔ اُن کے لیے ممانعت اس چیز سے بغض کا جب بن جاتی ہے اور جو خواہش کے بندے ہیں درود بہت ہیں، اُن کے لیے ممانعت مزید آدگی کا جب بن

صورتِ صوم و نمازت نیستے

گر محبتِ فکرست و معنیستے

تو پھر ظاہر و باطن میں سیر کی ضرورت ہی نہ ہوتی

اگر تیری محبت اور ماحی حالت ہی کافی ہوئے

جاتی ہے۔

اسی لیے قرآن کی صفت یہ ہے کہ بہت سے اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں لیکن جس کے قلب بیدار ہیں وہ باخبر ہیں وہ ہدایت حاصل کر لیتے ہیں۔ بانس کی پٹھو ہونے سے پالتو کبوتر گھر، پس آ جاتے ہیں، جنگل کبوتر بھاگ جاتے ہیں۔ ایک ہی چیز کی دو خاصیتیں ہیں۔ شہزادوں نے شہزادے سے کہا کہ ہم آپ کا کہنا مانیں گے۔ آپ محسن ہیں اور محسن سے غفلت کفر ہے۔ اُن شہزادوں نے طاعت کا وعدہ تو کر لیا۔ لیکن اللہ کی یاد کر کے نشاء اللہ نہ کہا اور اپنے اوپر بھروسہ کیا۔ انشاء اللہ اور، حقیقت کی باتیں ہم پہلے دفتر میں بیان کر چکے ہیں۔ پہلا دفتر اور یہ دفتر کوئی دو چیزیں نہیں ہیں وہاں کی تفصیل یہاں کافی ہے۔ دنیا کے ہر گوشے سے لوگ ایک خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو وہ سب متحد ہیں۔ جب سب رستے ایک مکان تک پہنچتے ہوں تو باوجود تھک دے اُن میں بھی اتحاد ہے۔ جو بانس ایک دانے سے پیدا ہوئیں وہ بھی متحد ہیں۔ کھانے کی، کھوں چیزوں میں اتحاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک چیز سے پیٹ بھر جائے تو بقیہ کھانوں سے بے نیازی ہو جاتی ہے۔

جب نشاء اللہ نہ کہنے اور اسباب پر اعتماد کرنے کی بات کی تھی تو لڑکی کا ہتھہ در طبیبوں کی بے وقوفی یعنی اسباب پر بھروسہ کرنے کی بات کی تھی۔ وہ طبیب، متصرف حقیقی سے ایسے ہی غافل تھے جیسے کہ بے سوار کا گھوڑا سوار سے غافل ہوتا ہے حالانکہ اللہ کے تصرفات اُن پر جاری تھے۔ یہ اس سے غافل تھے کہ اُن پر سدھانے والے سوار ہے۔ اپنے حالت سے اُن کو جان لینا چاہیے تھا کہ کوئی متصرف ذات اُن پر مسلط ہے۔ جو لوگ اسباب اختیار کرتے ہیں اور پھر بھی مقصد حاصل نہیں ہوتا اُن کو سوچنا چاہیے کہ اسباب کے خلاف کون سی ذات متصرف ہے۔ یہ بھی اللہ کا تصرف ہے کہ یہ طبیب محض اسباب کے بندے بن گئے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ ایک متغی تصرف کا فرما ہے۔ انسان نفع کی کوشش کرتا ہے اور بجائے نفع کے نقصان ہو جاتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ انسان ایک مقصد کے لیے اسباب اختیار کرتا ہے اور پھر مقصد حاصل نہیں ہوتا تو وہ اسباب سے بدعین کیوں نہیں ہوتا۔

ایک سبب ہے، جو ایک کے لیے مفید اور دوسرے کے لیے مضر ہوتا ہے شادی کسی کے لیے ایسی راس آتی ہے کہ عروج حاصل ہوتا ہے اور کسی کے لیے تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ تو "تلاوہ" داکہ ایک ہی سبب کے مختلف نتیجے اور تاثرات ہوتے ہیں۔ اسباب کو اگر اختیار کیا جائے جو کہ انسانی ضرورت ہے تو اس کو مستقل موثر نہ سمجھے اور غیر ضروری اسباب اختیار نہ کرے۔ اس لیے کہ جس کو تو راحت کا سبب سمجھتا ہے وہ مصیبت بھی لاسکتا ہے۔ انشاء اللہ کہنے کا راز یہی

نہیں اندر دوستی، الا صُور

ہدیہ ہائے دوستان باہم دگر

ایک دوسرے کی محض ممدوں کے کواچھ نہیں

دوستوں کو ایک دوسرے کے سنے

ہے کہ سب کی تاثیر کو اللہ کے حوایے کر دیا جائے۔ اس لیے کہ اگر مشیت خداوندی نہ ہو تو پھر انسان گدھے کو بکری سمجھنے لگتا ہے۔ جب اللہ خواہ مخواہ غیبی کو بدل سکتا ہے تو فکر کی تبدیلی تو اس کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے انسان کی نگاہ میں تبدیلی کرتا ہے۔ صحابہ علیہ السلام کی نگاہ میں حلق ہدر کے اندر مخافتوں کی مقدار کم کر کے دکھا دی تاکہ وہ صحابہ علیہ السلام کی نظر میں بے قدر ہو جائیں اور وہ بہادری سے لڑیں۔

جس طرح حضرت آدم علیہ السلام مصنوعی گیہوں کے پودے کے پاس پہنچ گئے تھے اسی طرح یہ شہزادے مصنوعی قلعہ میں جا پہنچے اور بادشاہ کے قلعہ اور فرما ہزاروں کے مسکن سے جدا ہو گئے۔ مخالفت کی وجہ سے ان کا شوق اور بھی تیز ہو گیا تھا۔ قلعہ ہوش رُبا (تصویروں والے قلعے) کے پانچ در دریا کی جانب کھستے تھے تاکہ آنے والا دریائی سفر سے اس میں سہولت داخل ہو سکے اور پانچ دروازے خشکی کی طرف کھستے تھے تاکہ خشکی کا مسافر آرام سے داخل ہو سکے۔ پانچ دروازے انسانی حواس سمجھو اور پانچ در کو باطنی حواس کی طرف جاتا ہے۔ انسان انہیں حواس کی مدد برکات سے یہاں اوقات مصلوب العقل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ان دروازوں سے داخل ہونے والا مصلوب العقل ہو جاتا تھا۔ اس قلعہ کی ان ہزاروں تصویروں کو وہ خوشی خوشی دیکھتے پھر رہے تھے اور کسی ایک کو دیکھنے کے لیے ان میں قرار نہ تھا۔ تصویروں کے پیالوں سے پی کر مست نہ بن در نہ ڈھکی بہت تراش اور بہت پرست کی طرح ہو جائے گا، جس کا تعلق محض صورت سے ہے۔ ان صورتوں کا خُسن بھی بے شک شراب کی سی مستی پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن وہ خُسن ان کا ذاتی نہیں ہے بلکہ مستعد خُسن ہے۔ تجھے ان کو خُسن عطا کرنے والے اصل خُسن کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ جس ذات نے ان صورتوں کے جام میں شراب خُسن بھر دی ہے، اس کی طرف توجہ کر۔ پھر تجھے قلبی واردات محسوس ہوں گی۔ جب وہ شراب عشق حاصل ہو جائے گی، پھر تو کسی صورت کا پابند نہیں رہے گا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اُس کا مظہر معلوم ہوگا۔

حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے سے ہی آدم کو خطاب ہے کہ حقیقت کے حجاب بنو در صورت سے قطع نظر کرو۔ صورت بے معنی ہے۔ گیہوں کی صورت نہ تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ریت سے آنا حاصل ہوا۔ صورت کی علت، بے صورت ذات ہے لہذا توجہ کے قابل علت ہے۔ دھوئیں کی علت آگ ہے لہذا وہ اصل ہے۔ صورت تو ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کو مصوٰر خیر بار بار آتا ہے تو وہ اُس سے تنگ دل ہو جاتا ہے۔ جب تو ذات سے صورت کی طرف توجہ کر لے گا تو لالہ نہیں طبیعت میں حیرت پیدا ہوگی۔ جو مزید توجہ اور کھوج کا سبب بنتی ہے۔ اُس بے آفت و بے صورت ذات سے

تاگو ای دادہ باشد ہدیہ ہا
بر محبت ہائے مضر در خفا
تا رخنہ نموی دیر
پیشی ہونی محبت پر

مرار با قسم کے صورت اور آلہ والے پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا وہ اصل ہے۔ جو ذاتِ حق سے فترہ ہے، ان کے کرداروں و تہذیب و ادب کے حدود و آداب کو مضمون پیدا فرمایا تو حاصل وہ خواہ ہے۔ غیر مضمون، مضمون میں اس طرح مؤثر ہے جس طرح ہجر و احسان طرح طرح کے خیالات کا مضمون ہے اور خود غیر مضمون ہے۔

مؤثر اور اثر میں مشابہت ضروری نہیں ہے۔ سرور اور تکلیف رونے اور چلانے کا مؤثر ہے لیکن دونوں میں کون مشابہت نہیں ہے۔ نوحہ اور رونا ایک مضمون چیز ہے درحضر ایک غنائی شے ہے جو مضمون نہیں ہے۔ انسان رنج سے تھک چکا ہے ان دونوں میں کوئی مشابہت نہیں ہے۔ حق قادی جو کہ مؤثر ہے اور کائنات جو کہ اس کا اثر ہے اس کی یہ مثالیں ناقص ہیں۔ یہ محض سمجھنے کے لیے ہیں۔ کوئی اس کی صحیح مثال دینے پر قادر نہیں ہے۔

ذات بے صورت یہ صورتیں مع حوس کے پیدا فرماتی ہیں۔ اللہ نے ان صورتوں کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ صورت اپنے مناسب حال انسانی جسم سے نیکی و بدی کرے۔ گروہ نعمت کی صورت ہے تو جسم سے شکر گزاری کراتی ہے۔ گروہ صورت مہلت اور دیر کی ہے تو انسانی جسم سے صبر کراتی ہے۔ اگر یہ صورت ہوتی ہے کہ اس پر کوئی رحم کرے گا تو وہ خوش ہوتا ہے اور رنج کی صورت ہو تو وہ ناامان ہوتا ہے۔ کسی شہر کی صورت ہو تو نتیجہ سر ہوتا ہے۔ اگر تیر کی صورت ہو تو ڈھال سنبھالتا ہے۔ اگر حیاں میں حسینوں کی صورت آتی ہے تو ان سے خوش وقتی کرتا ہے۔ اگر فیہ تعلیمات کی صورت خیال میں آتی ہے تو گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے۔ اگر ضرورت اور احتیاج کی صورت آجالی ہے تو کمالی کرتا ہے۔ ہنی عاقبت کی صورت حیاں میں آتی ہے تو لوگوں کی چیزیں چھینتا ہے۔

یہ بات کہ قسم قسم کے خیالات فعل کے داعی بنتے ہیں، شمار سے باہر ہے۔ دوس کے مذہب اور چٹھے بھی خیالات ہی کی پیداوار ہیں۔ خیالات کے سبب ہونے کی اور فعال کے مستبب ہونے کی مثال یوں کہو کہ بچہ لوگ مالا خانے پر ہوں ورائے کا یہ زمین پر پڑا ہوا پور عمل کا متعلق عفت سے ہے اور خیال، مانع میں پوشیدہ ہے لیکن انہوں باہم جڑے ہوئے ہیں۔ عمل کے ساتھ وہ خیال بھی موجود ہے۔ خوشی سے جو صورتیں پیدا ہوتی ہیں ان کا اثر اور نتیجہ بے ہوشی اور بے خودی ہے۔ مرد اور عورت کو جراح کے تصور سے اور جراح کے وقت مد ہوشی طاری ہوتی ہے۔ غذاؤں کی صورت کا نتیجہ بے صورت قوت ہے۔

مدرسہ اور اس کے متعلقات کی صورتیں علم و دانش سے متعلق ہوتیں تو وہ بے صورت علم موجود ہو گیا۔ جب یہ صورتیں ایک ذات بے صورت کے تابع ہیں تو یہ صورتوں والے اس سے منکر یہاں ہیں۔ یہ بے صورت جو کہ ان

بر محبت ہائے سترائے احسنند
اللہ کے ساتھ تیری محبت اور مافی لگاؤ کے ہوتیں

زانکہ احسان ہائے خدا سر شاہدند
سے عزیز یہ نہ ہری نہ از دوز، ہی تو

صورتوں کا سبب و علت ہے تو اس سے پیدا ہو کر اس کے منکر کیوں ہیں۔ مکان کی صورت یہ معمار کے خیال کا اثر ہے مگر چہ اس معمار کے ذہن کے اندر مکان کے، جزاء موجود نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تمام صورتوں کو پیدا کرنے والا خود بے صورت ہے اور یہ صورتیں اس کے لیے بمنزلہ آلہ کے ہیں۔ کبھی کبھی وہ بے صورت اپنی تخلیقات بھی رونما کرتا ہے اور بس تخلیق سے مقصود مکمل اور جبر اور قدرت کا اضافہ ہے۔ پھر جب وہ تخلیق مآب ہو جاتی ہے تو لازمِ شریعت ابھرتے ہیں۔ کمال تو بے صورت ہی سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ایک صورت اگر دوسری صورت سے کمال کی طلب ہو تو مگر یہ ہے۔ ہاں اسی اللہ تعالیٰ نے کوئی حد لے رہی ہے کہ یہ منتخب فرمایا ہے نہ سے کمال کی طلب کی جاسکتی ہے۔ ورنہ صورت تو خود محتاج ہے، اس کے سامنے اپنی حقیقت کو پیش کرنا کوئی عقلمندی ہے۔

جب صورتیں بے صورت کی غلام ہیں تو اس بے صورت پر صورت کا ماتم نہ کر اور تشبیہوں کے ذریعے اس کو تلاش نہ کر۔ اس صورت کو صورتوں سے تلاش نہیں کیا جاسکتا بلکہ فنا اور تفرغ و دراری کے ذریعے تلاش کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے کہ سوچنے اور تفکر سے صورتیں ہی حیل میں آتی ہیں اور وہ دست تو بے صورت ہے۔ اگر محابدے سے بھی بغیر صورت کے اس کا تصور نہیں ہوتا تو پھر تیرے تصور کے بغیر جو اس کی صورت سامنے آئے اس سے سہارا پکڑ لے کیونکہ اس سے تیرے دل میں انہماک پیدا ہوتا ہے۔ ذوق ایک بے صورت شے ہے۔ وہ تجھے صورت کی طرف بے جا رہا ہے لیکن درحقیقت تو رامکانی اور رامانی اذوق کی طرف جا رہا ہے۔ دوست کی صورت کی طرف جانے کی غرض اس وجہ ہے جو بے صورت ہے۔ دوست اور اس کے شہر کی طرف تیرا جانا ایک بے صورت ہی کی طرف جانا ہے اگرچہ تو خود اس مقصود سے غافل ہے۔

ذوق کا مقصود ہونا ثابت ہو گیا، اس لیے ذوق کی طرف جانے والا ہر راستہ درحقیقت اللہ ہی کی طرف جاتا ہے کیونکہ سب راستوں پر چل کر ذوق ہی کی مدد سے ہے در ذوق بخشا تو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ اب اس معبود کے ساتھ بعض کام مقید تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے تواضع کی طرف رخ کر لیا ہے یعنی افعال باری تعالیٰ کی جانب توجہ کر رکھی ہے۔ حالانکہ مقصود اس کی ذات ہے کیونکہ وہی اصل ہے۔ اس کو بھی ذات سے استفادہ ہوتا ہے، ورنہ ان کی توجہ بھی مقبول ہے۔ عبادت گزاروں کے مختلف مرتبے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جس کی توجہ اور طلب حق، افعال حق کے ذریعے اور واسطے سے ہے، یہ درجہ عوام کا ہے۔ مشغولی میں ذم سے مراد افعال باری تعالیٰ ہیں اور سر سے مراد صفات باری تعالیٰ ہیں۔ یہ لوگ صفات کے ذریعہ فیض حاصل کرتے ہیں اور یہ درجہ خواص کا ہے۔ لیکن افعال باری ہوں یہ صفات باری دونوں ذرائع سے ذات

تا گواہ من بود در یوم دین
تا کہ وہ قیامت کے دن میری گواہ ہو

سرازاں رومی نہم من بر زمین
میں اسی رجحان زمین پر چسپاں رکھتا ہوں

تک پہنچا جاسکتا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ صرف ذات کی طرف توجہ رکھتے ہیں اور اس سے بلا واسطہ استفادہ کرتے ہیں۔ یہ درجہ انھیں انخواص کا ہے۔ اُن لوگوں نے نہ افعال کو مقصود بنایا نہ صفات کو بلکہ ذات کو مقصود بنایا، لہذا ذات پر ہی تکیہ اُن کو حاصل ہوئی۔

وہ تینوں شہزادے قلعہ ہوش زبا میں پہنچ گئے اور انہوں نے شاہ چین کی لڑکی کی تصویر کو دیکھا اور بے ہوش ہو گئے اور قلعہ میں جمل ہو گئے اور جستجو شروع کر دی کہ یہ تصویر کس کی ہے۔ اُن شہزادوں نے ایک تصویر دیکھی جو حسین تھی۔ اگرچہ وہ اُس سے بھی زیادہ حسین تصویریں دیکھ چکے تھے۔ لیکن وہ اُس تصویر کو دیکھ کر عشق کے گہرے سمندر میں ڈوب گئے۔ عشق و محبت کے سحائے میں تصویر تو نظر آتی ہے لیکن وہ انہوں غیر محسوس ہے جو لوگوں کو مدہوش کر دیتی ہے۔ غرض کہ قلعہ ہوش زبا نے اپنا کام کر دیا اور تینوں کو مصیبت میں پھنسا دیا۔ اُس حسین کے غمزے کے تیرے اُن کے دل کو چھید دیا۔ یہ تیرے لیے امان ہے خدا اس سے پناہ میں رکھے۔ وہ تینوں شہزادے رو رہے تھے در کہ وہ تھے کہ جو مصیبت ہم نے ب دیکھی ہے شاہ نے پہلے ہی دیکھ لی تھی۔

ہم پر انبیاء علیہ السلام کے اسی لیے بے پناہ حقوق ہیں کہ انہوں نے ہمیں احکام سے باخبر کر دیا ہے۔ انہوں نے بتا دیا ہے کہ نفسانی خواہش سے تم جو کام کرو گے اُس سے کانٹے اُگیں گے۔ اگر تیری رفتار دنیا کی طرف ہے تو اس میں نجات نہیں ہے۔ انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہمارے طریقے پر عمل کرو، اس سے ناکدہ حاصل ہوگا۔ ہمارے طریقے پر چلو گے تو مصیبت کا تیرا اُس طرف ہی گر جائے گا تم تک نہ پہنچے گا۔ انساں انبیاء علیہ السلام کے اتباع کو ضروری نہیں سمجھتا۔ موت کے بعد اُس پر یہ عقدہ کھل جائے گا کہ نبیوں نے کیا غلطی کی۔ انبیاء علیہ السلام نے وہی کی طرح ہیں جن سے اُن کے مخاطب کے روحانی ترقی کرے کامل ہوتا ہے اور وہ اُڑتے ہیں۔

اسے انساں تیرے ہونے کے دو حصے ہیں ایک تو حیرا بدن ہے اور دوسرا تو تیری روح ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا اتباع جو نافع فعل ہے، تیرے "تو" حتیٰ کہ اس کا فعل نہیں ہے بلکہ اُس "تو" کا فعل ہے جو تیری روح ہے۔ یاد رکھو! یہ "ماومن" یعنی جسکی قیود سے بالاتر ہے۔ جس کو "تو" سمجھ رہا ہے یعنی جسم، یہ تو جہاں میں مقید ہے اصل "تو" تو تیری روح ہے جو جہاں سے متزلزل ہے۔ تو جسم کی جہاں سے لرزتا ہے۔ حالانکہ یہ سیپ ہے دراصل "تو" تیری روح یعنی موتی ہے۔ تو اصل "تو" یعنی جسم کو نہ سمجھ بلکہ شر کو سمجھ جو روح ہے۔ جسم کا "تو" ہونا پر کی چیز ہے۔ تو اپنے آپ تک پہنچ جو کہ روح ہے اور اُس جسم کی دلی کو روح کے ساتھ جوڑنا چھوڑ دے۔ تیری روح تیرے جسم میں چھپ گئی ہے۔ میں اُس کا غلام ہوں

ایں زماں با شد گواہِ حالبا
اُس وقت وہ حالتوں کی گواہی

یوم دیں کر ذلزلت زلزالہا
قیامت کے دن جبکہ زمین کو زلزلے کا

جو خود کو جتنی زراعت کو دیکھے۔

شہزادوں نے کہا کہ ہم نے جواب دیکھا ہمارے بوڑھے باپ نے پیسے ہی دیکھ لیا تھا۔ ہم نے اُس کی بات کو معمولی جانا اور مصیبت میں پھنس گئے۔ ہم نے اپنی عقل اور سمجھ پر گھمنڈ کیا اور نصیحت نہ سنی۔ ہم اپنے آپ کو مرضِ درِ مرض کی غلامی سے آزاد سمجھتے تھے۔ ہم اپنی خامکاری کو اب سمجھے جب کہ پھنس گئے۔ شیخ کی صحبت سے غصوں اور استغداد پیدا ہوتی ہے جو ذکرِ اللہ کے نافع ہونے کی شرط ہے اور شرطِ پر عمل سے پہلے شرائط پر عمل اچھا نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ بغیر وضو نہ رہے، وضو کی مشغولیت بہتر ہے۔ شیخ کی صحبت قناعت و صبر پیدا کر دے گی جو منبتہ کی کے پے دکر کے بزرگوں لکھنوں سے زیادہ مفید ہے۔ حضرت دامنِ خرقانی سیّد کو دکر سے اس وقت لادہ پہنچا جب یہوں نے حضرت بابرید لسطی سیّد کی قبر کی صحبت حاصل کرو۔ یہ قفسہ پہلے زچکا ہے۔ شیخ کو ختم مینا حاصل ہے اور تھے صرف دکر کی، لکھی کا سہارا حاصل ہے۔

شہزادے سب اس بُت کے عشق میں مبتلا ہو گئے تو جستجو شروع کی کہ یہ کس حیدر کا بُت ہے۔ شیخ صبرِ حیدر ایک پتہ پر رُک تھے جس وقت صبر حاصل تھی انہیں کشف سے معلوم ہوا درُمنوں سے بتا دیا کہ یہ بُت جیس کے شہ کی رُک کا ہے۔ خواہ قدرِ حسین ہے۔ اُس پر پروں بھی رشک کرتی ہے۔ شاہِ چین کی یہ رُک اپنے خُسن و جمال میں بے مثال ہے۔ وہ زہد کی طرح مخفی ہے اور قلعوں کے پاؤں میں رہتی ہے۔ اُس کے پاس نہ مرا جا سکتا ہے۔ عورت۔ شہ نے اُسے فتوں سے چھ کر رکھا ہے۔ گر کوئی اُس کا نام بھی لے تو شہ کو نفیہ آ جاتی ہے۔ اُس کے بال خنہ پر چڑا بھی نہ ہیں مار سکتی۔ یہی معشوقہ کا عشق خدا کرے کسی کو۔ ہو کہ جس کا حصول ناممکن ہو۔ یہ مصیبت کا عشق اسی کی سزا ہے جو نادانی سے کام کرے اور بزرگوں کی نصیحت و موعظوں کو کھونا سمجھے۔ جو شخص محض اپنی تدبیر اور گھمنڈ پر ہوا اور سمجھے کہ میں خود اپنا کام چل لوں گا اور مجھے شیخ کی ضرورت نہیں ہے اُس نے نادانی کا ثبوت دیا۔ شیخ کی تھوڑی سی توجہ اپنی سینکڑوں تدبیروں سے بہتر اور نافع ہے۔ اپنی تدبیر کو ترک کر کے شیخ کی توجہ کی طرف چل پڑا اور اُس کے سامنے اپنے آپ کو فنا کر دے۔ شیخ کی توجہ تیری کسی چٹائی تدبیروں سے بہتر ہے۔ جب تک تو شیخ میں اپنے آپ کو فنا نہ کرے گا یہ تدبیریں مفید نہ ہوں گی۔

آنکہ شہوت می تند عقلش مخواں
جو شہوت کے پکڑ کاٹے وہ عقل نہیں ہے

عقل ضدِ شہوت مست ہے پہلوں
سے بہادر عقل، شہوت کی ضد ہے

نہی را میں ایک صدر اعظم تھا اور سائلوں سے
صدر جہاں بخاری کی حکایت کہ جو سائل زبان سے
مانگتا اُس کے عام صفت سے محروم رہ جاتا، ایک عقلمند
درویش کا بھول کر، جلدی میں زبان سے مانگتا
اور دوسروں کو عطا کرتا ہے۔ کال میں سونا اور دیراندہ میں خزانہ، سورج کی عطا ہے۔ اس سے خیرات سے مستحق لوگوں کی
قسمیں بنا رکھی ہیں اور ہر قسم کے ایسے لگ دن مقرر کر رکھا تھا تاکہ سائلوں کا کوئی گروہ محروم نہ رہے۔ ایک دن بازار
حدیوں کا، ایک دن فقیر طالب علموں کا، بیماروں کا، بیواؤں کا، قرض وراں کا، تھکے ہوئے کا، قیدیوں کا، اسی
طرح ہر گروہ کے لیے دن مقرر تھے۔ اس کی شرط یہ تھی کہ سائل بہانے سے کچھ نہ مانگے۔ جو منہ سے سوال کرتا اسے کچھ نہ
میتا۔ اُس کا قانون تھا ”جو تم میں سے خاموش رہا اُس نے نجات پائی“۔ اتفاقاً ایک روز ایک بوڑھے سے کہا کہ میں بھوکا
ہوں مجھے دے۔ اس نے بوڑھے کو منع کیا تو اُس نے اصرار کیا۔

صدر جہاں بولا ہے بوڑھے تو بہت سچی ہے۔ میرے منع کرنے سے بھی میں ملتا۔ بوڑھے نے کہا تو مجھ سے
بھی یہ دہ چلی ہے۔ تو نے دیا بھرن دقتیں اور حراے حاصل کرے پھر بھی تیرا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اب آخرت کی دقتیں
ہوت رہا ہے۔ اس بلیغ پر صدر جہاں کو ہنسی آگئی اور اُس کو بہت سماں دے دیا۔ اچانک فقیروں کی خیرات کے دن ایک
نقدہ فرما دینے لگا، اُسے کچھ۔ ط۔ اُس نے ہر قسم کی بات کی لیکن اُس کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کسی دن وہ پاؤں کھینچتا ہوا
مریضوں کی صف میں گیا۔ کسی دن پاؤں کو ٹکڑی باندھ کر یہ جیسے کہ پاؤں ٹوٹے ہوئے۔ اُس نے منہ بندے میں اس طرح لپیٹا
کہ اسے اندھا سمجھا جائے۔ جب اور تدبیر اس میں کامیاب نہ ہوا تو چار اوڑھ کر بیڑوں میں چامیٹھا۔ سر جھکا دیا اور ماتھے
چھپا ہوا تاکہ بچوں میں نہ آئے۔ اُس صدر جہاں نے پھر اُسے پیچان یا تو اُس کا محرومی سے دل جلنے لگا۔

وہ ایک شخص کے پاس گیا جو کفن کے لیے چندہ جمع کیا کرتا تھا اور کہا کہ مجھے ایک لحدے میں لپیٹ کر مراے کی
طرح راستہ کے کنارے پر رکھ کر بیٹھ جا۔ زبان سے کچھ نہ کہنا اور نہ صدر جہاں کی عادت کے مطابق کچھ نہ اے گا۔ ہو
سکتا ہے کہ وہ مجھے مراد سمجھ کر کچھ نہ کچھ دے دے۔ وہ جو کچھ دے گا دھتیرا آدھا میرا ہوگا۔ کفن کے بھکاری نے ایسا
کیا۔ صدر جہاں نے لحدے پر کچھ رکھا تو اُس مردہ نے ہوئے طالب علم نے جلدی سے لحدے میں سے ہاتھ باہر نکالا

وہ قلب و نقد زر عقلمند است
وہ کہہ اور حقین حنا سنا میں

وہم غوازش سبکہ شہوت را گدا است
میں دہم کہ کیوں کہ شہوت کا عکاسی ہے

اور پھر سر بھی نکال اور پھر صدر جہن سے کہا کہ دیکھ لے۔ میں نے کیسے دھسوں کیا۔ صدر جہن نے جواب میں کہا کہ جب تک ٹو سر نہ گیا مجھ سے کچھ وصول نہ کر سکا۔ انکار تو تجھے دیے سے کیا تھا۔

”سرنے سے پیسے سر جاؤ“ کا راز یہی ہے۔ سرنے سے غمگین حاصل ہوتی ہیں۔ خدا کی جناب میں بھی جب تک فنا حاصل نہ کرو گے اور کوئی تدبیر کارگر نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جذبہ سکڑوں مجاہدوں سے بہتر ہے۔ کیونکہ مجاہدوں سے عجب اور ریہا پیدا ہو جانے کا خوف ہوتا ہے اور جذبہ الٹی اُس وقت آتا ہے جب انسان فائنٹ کی طرف گامزن ہو جائے۔ یہ وہ خودی کو ترک کرنے کی ٹیگ و دوکرے۔ معتبر لوگوں نے اُس راستے کا تجربہ کر لیا ہے۔ جذبہ الٹی اصل شے ہے اور فنا بغیر جذب الٹی کے حاصل نہیں ہو سکتی۔

ایک مجلس میں ایک چنگی داڑھی والا اور ایک چنگی داڑھی والی شامل تھے۔ رات بھر شغل چلتا رہا۔ رات زیادہ بزرگی اور محصل رخصت ہوئی۔ یہ دونوں کو تو اس کے ذریعے وہیں سو رہے۔ چنگی داڑھی والے کی داڑھی میں چند بال تھے اور وہ حسین تھے۔ نو خیز صورت میں نہ تھا پھر بھی اُس نے احتیاط اپنی مقعد کے پیچھے چھدا۔ میں نے کہا کہ وہاں کوئی شخص تھا جسے واسطت کی حاجت تھی۔ اُس نے وہ اینٹیں بٹا دیں اور اُس سے دست درازی کر کے لگا توڑ کا بھاگ گیا اور اوید بچا یا کہ میں بھاڑ کا ہوں میں نے تو احتیاط کیا۔ اینٹیں رکھی تھیں۔ اُس نے کہا کہ میں؟ وہی ہے کہ اگر یہ تھا تو خدا خدائے جانتا یا کسی طبیب کے گھر چلا جاتا۔ خانقاہ میں کیوں آیا؟ نکا ہو۔ جہاں جاتا ہوں مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہوں۔ جب خانقاہ ہی میں من تھی تو کہاں ملے گی؟ جو دگ مدنامی سے ڈرتے ہیں وہ چپکے چپکے نظر بازی اور اشارے باری کرتے ہیں۔ یہ چیزین کے لیے خطرناک ہے۔ جب خانقاہ میں بھی بازی ہوگئی تو ادبائش کا اس سے اندازہ لگاؤ۔ عوم اور وراثت جو گدھوں کی طرح ہیں اُن میں نہ ناموں ہے نہ تقویٰ۔ نہ خدا کا خوف ہے اور نہ امید و نیک جو کہ ایمان کا حاصل ہے۔ ننگی تو مقل کا قاضی ہے۔ لیکن اُن لوگوں میں مقل کہاں ہے۔

یہ تو مردوں کا حال ہے اور عورتوں کی سن لو کہ اُن کی وجہ سے میں مصیبت میں پھنستا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے قید میں پھنسا دیا۔ میرے لیے ہر طرف سے بی بی سولی ہے، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی۔ عورتیں مجھ پر گرتی ہیں اور اُن کے سر پر دست میرے خون کے درپے ہو جاتے ہیں۔ میں تو نہ مردوں میں ہوں نہ عورتوں میں مرد مجھے عورت کی طرح سمجھے جاتے ہیں اور عورتیں مجھے مرد سمجھتی ہیں۔ اُن باتوں کے بعد اُس نے چنگی داڑھی والے کی طرف

زاستقامت روح را مُبدل کند

اور روح کو بد سے راہ سے پھیر دیتے ہیں

خشم و شہوت مرد را احوال کند

معتد و شہوت انسان کو بھگنا دیتے ہیں

دیکھ دو بولا کہ یہ ان بالوں کی وجہ سے سب غموں سے بے نیاز ہے۔ یہ مینوں سے بھی بے نیاز ہے، درائینوں کے جھگڑے سے بھی۔ یہ تجھ جیسے بٹے کئے ہر معاش سے بھی بے نیاز ہے۔ اسے لوگوں اور آدمی کے چار بال تین اینٹوں سے بہتر ہیں کیونکہ شیطان عبادت کی اینٹیں کھڑے کرے گا اور پھر راستہ بنائے گا۔ مگر جذب خداوندی ہے تو شیطان اس میں سے اپنا حصہ نہ بنا سکے گا۔

عبادت کی اینٹیں تیری جمع کی ہوئی ہیں اور جذب دائرہ کی بالوں کی طرح عطیہ خداوندی ہے۔ دائرہ کی ایک بال کو بھی حقیر نہ جاؤ، وہ وہ گراں ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے امن نامہ ہے اور وہ خلقت ہے جو قطب معرفت کو رہی جاتی ہے۔ عزت اور مجاہدے کے فرق کے لیے ایک مثال یہ ہے کہ انسان کسی جگہ سوتا ہے لگائے، اس کو توڑ دیا جاتا ہے اور کو توڑاں اگر موسم کی بھی مہر لگا دے تو بڑے بڑے بہادر توڑنے سے ڈرتے ہیں۔ وہ دو تین بال شر سے حفاظت کے لیے پیڑ ہیں۔ شیطان سے پیڑ کی تدبیر اور مجاہدہ کرتا رہے لیکن صرف اس پر بھروسہ نہ کر۔ جذب الہی کے دو چار بال حاصل کرے پھر قدمے مطمئن ہو جا۔

اللہ کی عنایت کی مجاہدے پر فوقیت کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ ”عالم کی نیند بھی عبادت ہوتی ہے“۔ ظاہر ہے کہ نہ رقبہ اور عالم کی عبادت، جاہل کی عبادت سے افضل ہے۔ لہذا عالم کا سونا جاہل کی عبادت سے افضل ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ عالم دنیا اور آخرت کے نقصانات سے تنبیہ کرنے والا ہو۔ عالم سونے میں ساکن پڑا ہے اور غیر عالم عبادت میں ہاتھ پاؤں مار رہا رہا ہے۔

اس کی مثال یوں سمجھو کہ ماہر تیرہ ک سکون سے پانی پر لیٹا تیر رہا ہے اور انا لڑی ہاتھ پاؤں مار کر تیر رہا ہے۔ جس طرح تیر ک کا سکون دوسرے کی حرکات سے افضل ہے اسی طرح عام کی میند کا سکون جاہل کی عبادت کی حرکت سے بہتر ہے۔ اس کے سونے میں اتنا اخلاص اور صحیح نیت ہوگی کہ جاہل کی عبادت میں بھی نہ ہوگی۔ فضیلت کا مدار نیت اور اخلاص پر ہے۔ علم ایک ناچندراکن رہ رہا ہے اور طالب علم اس میں سے موتی نکالتا ہے۔ علم کی وہ مذت ہے کہ طالب علم کی اس سے کبھی سیری نہیں ہوتی ہے

آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ دو حریف ایسے ہیں کہ کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ ایک طالب علم اور دوسرا دنیا کا طالب۔ علم سے یہاں مراد دین اور آخرت کا علم ہے اور دنیوی علم مراد ایسے جائیں گے تو پھر تقسیم درست نہ رہے گی۔ اس لیے کہ طالب دنیا اور طالب علم دنیا ایک ہی چیز ہے۔ ایک سر نہ ہونے والا دنیا اور اس کی ترقیوں کا طالب ہے اور دوسرا

زاستقامت رُوح را مبدل کند

اور رُوح کو سید سے پھر لیتے ہیں

خشم و شہوت مرہ را انحول کند

خفتہ اور شہوت ان کو بھگنا دیتے ہیں

میر نہ ہونے والا علم اور اس کی تدبیروں کا صاحب ہے۔ علم سے مردِ عجم آخرت ہے کیونکہ وہ علم دنیا میں معروف نہ ہونے
 لے گا اور آخرت کا نہ بھرے گا۔ دیا ہے آخرت ہی میں حائے ہے تو دنیا کے سوا اپنی جگہ ہے۔ تینوں شہزادے ایک دوسرے
 کی طرف متوجہ ہوئے۔ تینوں شہزادوں کو ایک ہی بیاہی تھی جنی شاہ کی حسین لڑکی کے فرق میں ملتا تھے۔ خاموش رہیں تو
 سب کو شہنشاہی کا تصور، بات کریں تو صرف شہزادی کی۔ کبھی تینوں رونے لگتے، کبھی آہیں بھرتے۔

بڑے بھائی نے کہا کہ ہم کہا کرتے تھے کہ بھائی ہو تو صبر کرنا
سب بڑے بھائی (شہزادے) کی گفتگو چاہیے۔ صبر کشدوں کی کچی ہے۔ ہمارے صبر کی کچی اب کہاں
 مگنی؟ کیا یہ قانون منسوخ ہو گیا ہے؟ ہم تو کہتے تھے کہ مصیبت کا وقت خندہ پیشانی سے گزارنا چاہیے۔ اس طرح دل
 روشن ہوتا ہے لیکن جب ہماری باری آئی ہے تو ہم عورتوں کی طرح سوے بہاے بیٹھ گئے ہیں شہزادے نے اپنی بہن
 کو نصیحت کی کہ تو دوسروں کو نصیحت کیا کرتی تھی اب کیوں خاموش ہے۔ اپنی عقل سے کہا کہ تو بھی بہت نصیحتیں کرتی تھی
 اب کیوں خاموش ہے؟ سچاں محمود نے کہا تھا میں دڑھی بد دیتا ہوں تو لوگوں کی مصیبت ٹل جاتی ہے۔ پہلے تو دوسروں
 کی دڑھی پر ہنسا کرتی تھی اب معلوم ہوا کہ وہ ہنسی تیری خود اپنی دڑھی پر تھی۔ دوسروں کو نصیحت کرتے وقت تو ان کو بھیہ
 کرتی تھی۔ اب عورتوں کی طرح کیوں وائے وائے کر رہی ہے؟ دوسروں کے مرضوں کا علاج تاتی تھی۔ اب اپنے مرض
 کے وقت کون چپ ہے؟ تو سُر جاتی تھی اب اپنے آپ کو زہنہ بنا اور اپنی ہمت پر عمل کر، رنج نہ کر، طبیعت میں نشاط پیدا
 کر، و باری جیت لے۔

ایک بادشاہ مخلص نشہ میں شراب نوشی کر رہا تھا دروازے کے سامنے
بادشاہ اور فقیہ کی حکایت سے ایک فقیہ گزر رہا بادشاہ نے مصلیوں سے کہا کہ اسے پکڑو اور
 شراب پڑو۔ ساتی نے اسے شراب پیش کی تو اس نے بادشاہ و رسائی کی طرف سے منہ پھیر دیا۔ کہنے لگا میں نے
 ماری عمر شراب نہیں پی۔ مجھے زہر دے، وہ اس شراب سے چھپا ہے تاکہ میں نجات پا جاؤں۔ اس جھگڑے کی وجہ
 سے وہ فقیہ سب کے لیے پریشانی کا باعث بن گیا۔ شراب پیے و ول سے نہ پیے وہ اس طرح اعراض کرتے
 ہیں، اسی طرح شراب معرفت پینے والوں پر بھی لوگ انقباض کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے اس مستی کو
 چٹھہ نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے کچھ بندوں کو یہ شراب پڑتا رہتا ہے۔ یہ لوگ اس کی حقیقت تک نہیں پہنچتے ہیں کیونکہ ان کی
 کوتاہ نظر اس حقیقت تک نہیں پہنچتی۔ اگر ان کے کان سے حق تک راہ ہوتی تو اس کلام کی حقیقت ان کے دل پر اثر

نارِ بیرونِ با بے ہنرد + نارِ شہوت تا بد و نرخ می برد
 ہر ذی گنگ پانی سے ٹھنڈی ہوتی ہے + شہوت کی گنگ جسم تک لے جاتی ہے

کرتی۔ ان کے دل میں شہوت کی آگ ہے اور آگ تک تو بادام کے پھلکے ہی پہنچتے ہیں۔ کلام کا مغز باہر ہی رہ جاتا ہے۔ معدے میں صرف پھلکے ہی پہنچیں تو ان سے کوئی قوت حاصل نہیں ہو سکتی۔ آگ میں صرف پھلکے پھلکے جاتے ہیں اس لیے جہنم میں دی لوگ جائیں گے جو مہر حقیقت سے غافل ہوئے گئے۔ اگر مومنین جہنم میں جائیں گے تو وہ پختہ کرنے کے لیے بھیجے جائیں گے اور اس سے ان کی مصیبتوں کا زائل ہو جائے گا۔

اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے حکمت والا ہے اور یہ قاعدہ جاری رہے گا کہ وہ مغز کو جہنم میں نہ جلائے گا۔ مغز والے تو اس قدر بہتر ہوں گے کہ ان کی شفاعت سے جہنم والے بھی بخشے جائیں گے۔ مرنے والے اور زندگی اور جذبہ الہی اعراض کرنے والے کی سرکوبی کر دے تو اس کو شراب کی خواہش پیدا ہو جائے گی، جس طرح اس فقیر نے پیدا ہو گئی تھی۔ اگر عنایت خداوندی سرکوبی نہ کرے تو اس فقیر کی طرح الہ بادشاہوں کی شراب سے محروم رہے گا۔ شاہ نے ساقی سے کہا کہ اس فقیر کے مزاج ٹھکانے لگا دے یعنی اسے شراب دے۔ جس طرح ساقی نے فقیر کے مزاج ٹھکانے لگا دیئے اسی طرح ہر عقل پر ایک پوشیدہ دست حاکم ہے جو عقل کو خودی سے بے خود کر دیتی ہے۔ اس ذات کے قبضے میں پوری کائنات ہے۔ آسمان اس کے معنوں حکم کا پابند ہے۔ مگر کسی کی عقل میں تابع کر لینے کی قوت ہے تو وہ اسی کی عطا کردہ ہے۔

ساقی نے اس فقیر کو چند پیت لگائے تو اس کی عقل ٹھکانے آ گئی۔ کائنات میں ہر عاشق کا اپنے معشوق کے ساتھ یہی طریقہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اپنے میں جذب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں مرد اور عورت کے حقوق کا تذکرہ بطور مثال کیا گیا ہے۔ ورنہ جو مرد اور عورت ہی کا نہیں ہے بلکہ سب شہداء کا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ شوہر اور عورت کو طلاق دے دے اور جدا بھی کرے تو نہ ہی طرح نہ کرے۔ اسے خوبی سے جدا کرے۔ جس طرح مرد اور عورت کے حقوق ہیں، اسی طرح انسان پر ان کے جی حقوق ہیں۔ یہ بھی عورت کی طرح اللہ نے بطور مانت انسان کے ہاتھ میں دی ہے۔ فقیر جو اس تھا۔ شراب نے اسے مست بنا دیا۔ اس نے اپنے زہد اتقویٰ کو رخصت کر دیا۔ پیشاب کرنے گیا تو وہاں اسے شاہ کی ٹونڈی ملی۔ وہ اس سے چمت گیا۔ شہوت کی آگ بونڈی کی روئی میں بھی لگ گئی۔ دونوں نے اپنی مراد حاصل کر لی۔ فقیر ٹونڈی کے پاس سے نہیں آیا اور جام اس سے ہاتھ میں تھا۔

بادشاہ دوزخ کی طرح بھڑک اٹھا اور دونوں بدکاروں کے خوں کا پیاسا ہو رہا تھا۔ فقیر نے شاہ کو غصہ کی حالت میں دیکھ تو فوراً زور سے ساقی سے کہا کہ سسٹ کیو۔ میںا ہے بادشاہ کو جام دے اور اس کو سناٹا پر لا۔ یہ وہی جملہ ہے

لَوْ كُنْتُمْ اَطْفَاءً مَّتَّارٍ الْكَافِرِينَ
(مطرح، تبارک و تعالیٰ ایمان کافروں کی آگ بھڑکاتا ہے)

نہ شہوت را چہ خیال تو بدی
شہوت کی آگ کا کیا علاج ہے دیکھ لو کافروں کی آگ

جوشہ نے فقیر کی ناگواری کے وقت کہا تھا۔ بادشاہ کو ہنسی۔ مگنی اور وہ لوٹدی اُسے بخش دی۔ کہنے لگا میں بادشاہ ہوں میرا کام انصاف اور عطا ہے۔ میں خود بھی دینی کھاتا ہوں جو دوسروں کو کھاتا ہوں۔ جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہوں دوست کے لیے بھی ناپسند کرتا ہوں۔ غرض حضور ﷺ کا غلاموں کے بارے میں یہی فرمان ہے کہ جس قسم کا تم پہنوسی طرح کا اُس کو پہناؤ، جس طرح کا خود کھاؤ اسی طرح کا انہیں بھی کھلاؤ۔ بادشاہ کی اجازت سے فقیر لوٹدی کو لے کر روانہ ہو گیا۔ بڑے بھائی نے اپنے آپ سے کہا کہ تو دوسروں کو صبر داتا تھا اب خود صبر کر۔ اپنی مرد مگنی سے اپنا مزاج ٹھکانے کر اور عقل صبر اندیش کو رہنما بنا لے۔ صبر کی رہنمائی ہوگی تو عرش و کرسی کی بندی حاصل ہوگی۔ حضور ﷺ نے کفار کی ایذا رسانی پر صبر کیا تو مذاق پر بیخیزہ کر آسمانوں کے طبقوں کے اوپر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر مشہور ہے۔ صبر ہر کشادگی کی کنجی ہے۔ ثعلبات میں کیوں پڑا ہے؟ پھر شہزادوں کا قصہ شروع کرتے ہیں۔

شہزادوں کا چین کی طرف روانہ ہونا اور وصل کے مفہوم کو سمجھنا
تینوں شہزادے چین کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ محبوبہ کے قریب تر ہو سکیں۔ اگر محبوبہ کا وصل نہ بھی ہو تب بھی جتنا قریب ہو جائے بہتر ہے۔ شہزادوں کی صبر کی تلقین دھری رہ گئی اور فرار روانہ ہو گئے۔ انہوں نے عشق کو ترجیح دی اور چھپے ہوئے محبوب کی راہ اختیار کر لی۔ ابراہیم ادم علیہ السلام کی طرح اپنے آپ کو فقیر بنایا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بخوشی اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا یا جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو قربانی دینے کے لیے آمادہ پایا۔

امرو القیس بادشاہ کی حکایت
امرو القیس جو کہ ایک حسین اور ہاکماں شاعر تھا۔ اُسے بھی عشق نے تھکھڑا کر دیا۔ جب اُس پر عشق کا اثر ہوا تو ہر چیز سے اُس کا دل سرد ہو گیا۔ جب اللہ کے عشق نے غلبہ کیا تو اپنا وطن چھوڑ کر تنہا آیا اور وہاں انہیں پاتھن لگا۔ لوگوں نے شاہ جنوک سے ذکر کیا کہ مرو القیس بادشاہ یہاں گدا بن کر آ گیا ہے۔ در عشق کا شکار بن گیا ہے۔ جنوک کا بادشاہ رات کے وقت اُس کے پاس پہنچا اور کہے لگا کہ تو یوسف دوراں ہے۔ تو بادشاہ ہے، عورتیں تیرے حسن کی باندیاں ہیں۔ اگر تو میرے پاس مقیم ہو جائے تو میری خوش نصیبی ہوگی۔ شاہ جنوک نے اُس سے بہت سی دانائی کی باتیں کیں لیکن وہ خاموش رہا اور پھر اُس نے اپنے سر سے نقاب ہٹایا۔ نہ معلوم اُس نے جنوک کے بادشاہ سے عشق وورد کی کیا باتیں کیں کہ اُسے بھی اپنے جیسا بنایا۔ اُس نے اُس کا ہاتھ پکڑا اور اُس کا ساتھی بن گیا اور اُسے بھی شاہی تخت اور پٹکے سے ہزاری ہو گئی۔ دونوں

تا بقایا بد جہاں زیرِ استماد

تاکر اس استماد ہے جہاں آتی رہے

میل اندر مرد وزن حق زان نہاد

محبت و مرد میں اندر سے بیگانہ ہے

بادشاہ دور دراز ملکوں کی جانب چل کھڑے ہوئے۔ عشق سے یہ کمر مت ہلکی بار بار نہیں ہوئی یہ کام وہ سینکڑوں بار کر چکا ہے۔

عشق وہ درن ہے کہ جس کے رکھنے سے کشتی غرق ہو جاتی ہے۔ امرو القیس اور شاہ تہک کے علاوہ بہت سے بادشاہوں کو عشق نے غلام ویراں کیا ہے۔ کچھ تو ران کا بادشاہ تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اپنے فرزند ہر اسپ کو تخت پر بٹھا کر یاد الہی میں جنگلوں میں نکل گیا اور لاپتہ ہو گیا۔ تینوں شہزادے چین میں پہنچ کر مارے مارے پھرتے تھے اور اپنے عشق کا راز بھی خطرناک ہوئے کی وجہ سے کسی پر ظاہر نہ کرتے تھے۔ جب عشق میں معشوق یا اس کے سر پرستوں کے معنی کی وجہ سے غضبناک پیدا ہو جاتی ہے تو پھر عاشقوں کے سر کو زیروں کے سول کے ہوتے ہیں۔ معشوق کے تازہ عاشقوں کو لکھ کرے میں تو سمجھو کہ غصہ کی حالت میں کیا کچھ ہوتا ہوگا۔ عاشق ہر وقت ہر حال میں محبوب پر قربان ہوئے گا جو آتش مند ہوتا ہے۔ فراق کی ہزاروں زندگیوں سے مر جانے کو بہتر سمجھتا ہے۔ عشق کی غلامی پر سینکڑوں سہیلیں قربان کر دیتا ہے۔

چونکہ راز کے ظاہر ہونے میں خطرہ تھا اس لیے تینوں شہزادوں نے باہمی بات چیت کے لیے کچھ اصطلاحیں بنالی تھیں۔ ان کے راز کا سوائے خدا کے کوئی محرم نہ تھا اور ان کی "ہا سوئے" سمان کے کوئی گواہ نہ تھا۔ جب وہ آپس میں درود عشق کی باتیں کرتے تو اصطلاحوں میں کرتے۔ کچھ دنیا کے لوگ بھی اس راہ (طریقہ) کی اصطلاحیں سیکھ لیتے ہیں۔ ان کے حقیقی معنی سے بے خبر ہوتے ہیں اور ان الفاظ کو اپنی شان و شوکت بڑھانے کے لیے کام میں لاتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی پرندوں کی محض بون سن لے اور جو ان کا مقصد ہے اس کو نہ سمجھ سکے۔ پرندوں کی بولی کو حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ سکتے تھے۔ اسی طرح عارف کا کلام عارفین ہی سمجھ سکتے ہیں۔ صحرانوی دیو نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لکھ پر قبضہ بھی کر لیا اور ان کی سی صورت بھی بنالی تو وہ اس منطوق الطیر کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔

عارفین تو علم لذنی کے ذریعے ہی یہ علوم حاصل کرتے ہیں۔ عارفوں کی رُوحوں کا مقام عرش سے بھی بالا ہے۔ ہر خیال کے لیے آسان نہیں ہے کہ وہ ان کے مقام اور استفاضہ کو دیکھ سکے۔ جو عارفین اس مقام اور استفاضہ کا مشاہدہ کرتے ہیں وہ ہمہ وقت نہیں کرتے بلکہ کچھ حوال میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ پھر ان کو فراق حاصل ہو جاتا ہے۔ ان کی یہ جدائی قطع تعلق کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ جسم سے تعلق کی بنا پر ہے اور اس میں خدائی مصلحت ہے۔ اس لیے کہ اس استفاضہ کے لیے جسم کا بقاء بھی ضروری ہے۔ لہذا مشاہدہ منقطع کر دیا جاتا ہے اور تجلیات کا سورج ابر میں غائب ہو جاتا

زائچہ ہر دو تولید سے جہد

میل ہر جڑ سے بجز وہ ہم نہد

ناکہ ہر دو کے منے سے جہان کی رونق ہو

اسی طرح ہر جڑ کو دیکھ کر کشتی ہے

ہے۔ چونکہ جسم بھی قائم رکھنا ہے لہذا تجلیات اس زوچی جسم سے مخفی ہو جاتی ہیں تاکہ بدن کے برف کو سورج کی تجلیات یا لکل نہ پگھلا دیں۔ عارفین سے پتی روح کی، صمدیہ کراؤ۔ اُن کی اصطلاحوں کو چھوڑ کر، استعمال نہ کریں۔

زیچہ سے، زواری کے یہ مختلف اصطلاحیں بنا رکھی تھیں پسند اور غور و یوں کر حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنچتی تھی۔ جو اُس کے ہمراز تھے وہ ان لفظوں سے حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق بات سمجھ جاتے تھے۔ اگر وہ کہتی کہ موسمِ گرما سے گرم ہو گیا تو اُس کا مطلب ہوتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مہربان ہو گئے۔ اگر وہ کہتی کہ دیکھو چاند نکل آیا تو مطلب ہوتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام آگئے۔ اگر کہتی کہ بید کی شرح سبز ہو گئی تو مطلب ہوتا کہ وصل کی امید بڑی ہو گئی۔ درد سے اچھا ہونے کا مطلب ہوتا کہ وصل کی جھلک نظر آتی ہے۔ چراغوں میں تھے وہ مطلب سمجھ جاتے تھے۔ یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا گیا کہ رازدوستان میں غیب بھی ملے ہوئے تھے۔ لاکھوں اصطلاحوں سے اُن کا مطلب حضرت یوسف علیہ السلام ہوتے۔ وہ اُن کا تذکرہ کرتی تو وہ اُس کے لیے غذا کا کام کرتے۔ اس طرح وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دوسرے اپنی بات سمجھ جاتے تھے اور اُن کا ذکر اُس کے لیے شربت بن جاتا تھا۔ اُن کا ذکر اس کے دروہا کا علاج تھا۔ چاروں میں اُن کے ذکر سے بدن میں حرارت پیدا ہوتی۔

حواسِ بگ اللہ کے دُکریے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں مگر عوام سے ذکر میں چونکہ عشق شامل نہیں ہے لہذا ذکر کی وہ تاثیرات بھی نہیں ہیں۔ خدا کا نام عشق کے ساتھ توڑا کرتا ہے ہی لیکن فنا کے مقام پر پہنچنے کے بعد خود فانی کا نام بھی یہی اثر کرتا ہے جو خدا کا نام اثر کرتا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قہرِ بآذنی کہنا وہی معنی، اور تر رکھتا ہے جو قہرِ بآذنی اللہ کا تھا۔ جب فانی کی جان ذاتِ باری سے متصل ہو گئی تو اس جان کا ذکر کرنا خدا کا کرنا ہے اور خدا کا ذکر کرنا اُس جان کا ذکر کرنا ہے۔ فانی اب اپنی ذات سے خدا سے پُر ہے تو یہاں سے وہی ٹپکے گا جو یہاں سے نہیں ہے۔ اب اُس دانی کے طبعی افعال بھی حضرت حق تعالیٰ کے ساتھ معامد کے خیر ہوں گے۔ اُن کا ہنسنا وصل کی وجہ سے ہوگا اور اُن کا رونا فراق کی وجہ سے ہوگا۔

عام انسانوں کے دلوں میں سینکڑوں مردیں ہوتی ہیں اور یہ عشق کا مذہب نہیں ہے۔ عاشق کے دل میں صرف معشوق کے حصول کی مرد ہوتی ہے۔ عاشق کے لیے تو ہر چیز میں معشوق کی جھلک نظر آتی ہے۔ سورج میں بھی وہ معشوق کی جھلک دیکھتا ہے، دریا فانی نور نہیں سمجھتا ہے بلکہ اُس کو صرف نورِ حق کا مظہر سمجھتا ہے۔ جو سورج کو پانی دیکھتا ہے سورج کا پھار کی ہے اُس سے تعلق توڑ لے۔ عاشق کا تو سمجھنا معشوق ہے۔ اُس کا دن بھی وہی ہے، خوراک بھی وہی

غالب سید سخت بر صاحبِ دار
در صحت و دل پر بہت غالب ہے

گفت سیمیر کہ زن بر عاقلان
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد یہ کہ عاقلان

ہے دل بھی وہی ہے دردِ سوزی بھی وہی ہے۔ مچھلی کو سب کچھ پانی سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح خدا کے عاشق کو بھی سب کچھ عین ذات سے حاصل ہوتا ہے، خواہ خوراک ہو یا پوشاک۔ عاشق، معشوق کے سوا کسی سے تعلق نہیں رکھتا جیسا کہ شیرِ خوار بچہ صرف دودھ کو جاننا ہے۔ بچہ دودھ کوئی الجھلہ جانتا ہے، اُس کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتا۔ اسی حال عارف کا ہے کہ وہ ذاتِ خدائی کا عاشق ہے لیکن اُس کی حقیقت سے واقف نہیں ہے۔

عورم عارف کے اس علم سے بھی محروم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدنی تعلق نے اُن کی روح کو محروم کر دیا ہے۔ وہ تحویذِ جوئی بھاگے ہوئے کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ وطن واپس لوٹ آئے، سہ مراد بدنی تعلق ہے کہ اُس کا بدن موٹ آئے۔ اب اس کی روح حق تعالیٰ اور مخلوق جو کہ فاتح اور مفتوح میں امتیاز نہیں کرتی ہے۔ عام انسانوں کی یہ حالت سلوک سے پیسے ہوتی ہے۔ جب وہ راہِ سلوک اختیار کر لیتا ہے تو اُس کی یہ حالت نہیں رہتی۔ اُس کے تعلقات بدنی ختم تو نہیں ہوتے لیکن اب دریائے حقیقت اُس کا حال بن جاتا ہے۔ سائبک جب حقیقت کو تلاش کرتا ہے تو خود گم ہو جاتا ہے جیسے دریا کا بہاؤ سمندر میں جا کر گم ہو جاتا ہے۔ بیج جب گم ہو جاتا ہے تو انجیر بن کر رونما ہو جاتا ہے۔ صدر جہاں کا مقولہ ”تا نردی“ کا بھی مطلب ہے۔

بڑے بھائی تے کہا کہ یا تو میرے قدم مجھے مقصود تک پہنچا دیں گے ورنہ اس کی طرح سر و ہاں قربان کر دوں گا۔ اسے مدامتِ تیری عاشق کو نصیحت بے کار ہے۔ جب کہ عاشق کو خدا نے گمراہ کیا ہے تو اُس کو راہِ راست پر کیسے لایا جاسکتا ہے۔ بڑے بھائی نے دونوں چھوٹوں سے کہا: میں اب میری زندگی سے جان بلب ہوں۔ اب موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ موت آتشِ فراق سے بہتر ہے۔ اب بے شک میرا سر قلم ہو جائے میں حق کے بعد بقا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں معنوی زندگی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہری زندگی میرے لیے اذیت ہے۔ شہید گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ جسمانی علاقے سے جدا ہو کر روح مزید منور ہو جاتی ہے۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میری موت میں میری زندگی ہے۔ مرغابی پانی کے طوفان سے نہیں ڈرتی۔ جب عشق میں میری زندگی ہے تو میں عشق کے دعوے سے کیسے خاموشی اختیار کروں۔ یہ میری استغراقی کیفیت ہے لوگ اسے نیند کہتے ہیں لیکن یہ نیند نہیں ہے۔ آتشِ عشق اگر جسم کے خرمن کو فنا کر دے تو کوئی پرواہ نہیں۔ خرمن جسم کے بغیر خرمن محبوب اُس کے لیے کافی ہے۔

بھائی بولے اپنے آپ کو خطرات سے بے خبر نہ بنا۔ ایک تو ہم بھی عشق میں مبتلا ہیں۔ اب تمہاری جدائی مزید ہوگی۔ خطرناک راستہ کسی تجربہ کار کی تدبیر سے بھی ملے کیا جاسکتا ہے۔ اگر انسان کی عقل کامل نہ ہو تو کسی راہبر کی عقل کا

باز بزنِ حبِ ہماں چہرہ شونہ
نراں کہ یشاں شند و بس خیرہ روند
پھر جاں لگ عورت پر غالب ہو جاتے ہیں
کیونکہ وہ مدِ مزی اور کھڑکیں سے چلتے ہیں

رہتا ہے۔ یا تو اس خود کھل ہو ورنہ کسی عمل کی تلاش کرے۔ عقل و نظر کے بغیر اس رویہ سلوک کا روزگار نہ نکلتا، میں نہ ہوگا بلکہ نفسانی خواہش ہوگی۔ خواہش نفس درودا کے ہر ایک رنوں کی وجہ سے ایک عالم جاں میں پھنس ہوا ہے۔ نفس کی نگاریوں کی ایک مثال تو یہ ہے کہ یہ وہ سانپ ہے جو پیسے میں موت کی طرح منہ میں کھنکھاتا ہے۔ وہ گھاس میں گھاس کی شاخ کی طرح کھڑا ہے۔ پردہ یہ سمجھ کر کہ یہ کوئی شاخ ہے، اس کے پاس آئیٹھتا ہے اور موت کے منہ میں چد جاتا ہے یا جیسے مگر کچھ منہ کھولے ہوئے ہو اور اس کے دانتوں میں لپے لپے بیٹھتا ہے۔ پردہ اس کیڑوں کو اپنی خوراک سمجھ کر ان پر چاہے اور کچھ نہ بند کر لے۔ اس نفل وناں سے مری اپنا کوئی طریقہ کا مگر کچھ سمجھو۔

حیوان اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے لاکھوں مکر کرتے ہیں تو انسان کے مکر کے کاغذ خوردہ۔ انسان کا مکر یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ میں قمر اس اور آستیں میں زہر میں بچھا ہوا خنجر ہوتا ہے۔ زمانی تو تجھے مودا آقا کہے گا نہیں دل میں تیری عداوت بھری ہوگی۔ اس کی باتیں زیر قاتل ہیں، بظہر شہد اور دودھ مہراتی ہیں۔ جب نفس کی یہ دھوکے بازی ہے تو یاد رکھو راہ سلوک بھیہ پر کے اختیار نہ کر۔ نفس کی ماری نہ تیں مکر اور دھوکا ہیں۔ اس میں بھی کی سی کوند ہوتی ہے در چمک ہوتی ہے لیکن اس کے پاروں طرف اندھیرا ہوتا ہے۔ چونکہ ٹوٹنے کے دھوکے میں جھکنا ہے اور تاپا یہ ار روشنی حاصل کرنا چاہتا ہے اس لیے کالمین تجھ سے اعراض کرنے لگتے ہیں۔ تو خود رہبر کاف کو حاصل نہیں کرتا اور اگر وہ کامل ازراہ کرم تجھ پر نظر کر کے تجھے نصیحت کرتا ہے تو اس سے روبرو کرنا ہے ورنہ چاہے کہ میں نے کان نہ کیا ہے اور یہ کامل مجھے بھٹکا رہا ہے۔ اگر میں اس کی باتوں پر عمل کرنا چاہتا ہوں تو سفر شروع کرنا ہوگا۔

کامل تجھے کہتا ہے کہ یہ تیرا محض حیا ہے کہ ٹوٹنے سے رستہ ملے گیا ہے۔ ٹوٹنے کی روشنی میں تھوڑا سا منہ کرے۔ منزل پر پہنچ جائے گا۔ ٹوٹنے کے محض پنے گناہ سے رستہ ملے گیا ہے در حق کے معاملے میں گناہ کچھ قافیہ نہیں ہوتا۔ اب بھی وقت ہے کہ ہماری بات پر عمل کر لے یا اپنی بات پر سم سے مشورہ کر لیا کر۔ وہ کہتا ہے کہ اب میں خود مستقل پر ہوں ورنہ کسی کا طفیلی بننا نہیں چاہتا۔ یاد رکھو! حد میں کر کسی کے ماتھے سفر کرنا کیسے کر کرنے سے بہتر ہوتا ہے۔ رہبر کے ماتھے اندھا اندھ چلنے میں تواضع کی نسبت ہے اور تہ چلنے میں دیا در آخرت کی سبکدوشی ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی چھترے ڈر کر تودھے کے سر میں چد جائے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی لڑکا باپ کی نصیحت سے بھاگ کر اوہا شول میں جا پھنسنے۔

حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے شوق میں جدا ہوئے میتھی کنویں میں جا گرے۔ تو بھی

کم بود مثال رقت و لطف و و داد
ز ان کہ حیوانی ست غالب بر تہاد
اس میں رمی ہر مالی و محبت کم ہوتی ہے
کیونکہ ان کی محبت پر حیوانیت غالب ہے

کتہ میں گرے گا۔ فرق یہ ہے کہ اُن کی تہِ خد کی مہربانی نے دستِ گیری کی لیکن تیرے لیے وہ عنایت کہاں سے۔ پھر فرق یہ ہے کہ اُن کی مُربی سے اُوری جو مُربی کی اجازت سے بھی ورنہ اُن کی دستگیری نہ ہوتی۔ جو ناقص اسان مُربی سے سرکشی کرے گا۔ اُس کا حال یہود کا سا ہوگا جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سرکشی کی۔ ناقص میں بھی صدِ حیات ہوتی ہے لیکن مُربی سے اعراض کرنے کی وجہ سے وہ بھی اُسے پرہیزگار دیتا ہے۔ مُربی ناقص سے کہتا ہے کہ میرا اتباع کرے، میں اندھے جن کا سرمد میرے پاس ہے۔ اگر تُو بددعا ہے تو تجھے میرے پاس سے بچائی حاصل ہو جائے گی ورنہ یوسف علیہ السلام کی قیص حاصل کر لے گا جس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹائی موٹ آئی تھی۔ خد کرے کہ تجھے پھر کا تباہ نصیب ہو۔ پیر سے مراد عمر کا بوڑھا نہیں بلکہ رہ سلوک کا یہ مرد ہے۔ جب تُو اتوار کر لے گا تو فوراً اُس کی روشنی نظر نہ جائے گی۔

رو سو۔ میں منز تک پہنچنے کی شرط پنے سب کو پیر کے سپرد کر دیتا ہے۔ بغیر پیر کے تیری یہ بھگ دوڑ تجھے منزل سے اُور کر دے گی جس طرح تیراں کے بغیر پرو زبیل کرتا ہی طرح مرید بھی شیخ کے بغیر پروا نہیں کر سکتا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے عروج کا ذریعہ نہ بنایا بلکہ اپنی خواہشات نفس کو بنایا اور مردود قرار پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا تھا کہ گر تُو میری اتباع کرے گا تو عروج حاصل کرے گا۔ یعنی تجھے میرا تعلق مع اللہ حاصل ہو جائے گا۔ در مشرق و مغرب کی سیر بغیر سوری کے کریتا ہے۔ کی طرح عارف بغیر سہابِ ظاہری کے ملکوت کی سیر کر لیتا ہے۔ وہ مراقبہ کے ذریعے عالم غیب کی خبریں لے آتے ہیں۔ یہ خبریں تو ترکا دجہ رکھتی ہیں اس سے اس کا یقین ہو جاتا ہے۔ ترم ویاہستہ ویاہستہ اپنی غیب کی خبروں میں متفق ہیں۔ یہ خبریں نکل سے نہیں دی جاتیں بلکہ مشاہدہ کے بعد دی جاتی ہیں۔ لہذا انسان کو نمرود بننا چاہیے بلکہ نیک نغول کے ذریعے پروا کر لینی چاہیے۔ عقل ناقص گدھ ہے اس کی پروا مردِ ربی کی جا ب ہوتی ہے۔ عارفین کی عقل کامل ہے۔ دُرس کی پروا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرح ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے فرمایا کہ میری اتباع تیرے لیے نفس کی اتباع سے بہتر ہے۔ اندھا دھند گھوڑا دوڑاتے س کہاں پہنچے گا۔

چھوٹے بھائیوں۔ بڑے بھائی سے کہا کہ کسی عقل مند سے مشورہ کر۔ ہم سب جینی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بادشاہ کے کوئی والا ہی نہیں ہے۔ اُس کی تو کسی عورت سے صحبت ہی نہیں ہوتی۔ کسی نے اُس کے ہاں شادی کا پیغام دیا ہے تو اُس کی گردن کٹی ہے۔ وہ مطالبہ کرنا ہے کہ پسے ثابت کر کہ میرے ہاں والا ہے، اگر تُو ثابت کر دے گا کہ

خشم و شہوت و صغیر سیونی بود
خشم اور شہوت سیونی و صغیر ہوتا ہے

مہر و رقت و صغیر سانی بود
مہر اور رقت اسانی و صغیر ہوتا ہے

میرے کوئی لڑکی ہے تو میری کمور سے بچ سکے گا۔ جان ایک سوئی در جسم اس کی گدڑی ہے۔ باشاہ بتاتا ہے کہ بیکہ نے یہ محبوب ہو، ہے جب تک اس کا ثبوت نہ دے گا تیری جان نہ بچے گی اور وہ کہہ دیتا ہے کہ اس خندق کو جا کر دیکھ سے جس میں اس طرح کی بات کہنے والوں کے سر کٹے ہوئے پڑے ہیں۔ سب نے یہی بات کہی تو قتل ہوئے، تم ایسی بات نہ کہنا اس سب سے عبرت حاصل کر۔ اگر راست سے ناواقف ہو سنا بھی چلے تو اس کا چلا صحیح راستہ کے حساب میں نہیں لگتا ہے۔ کسی غلطی کے مشورے کے بغیر یہ کام کرنا ایسا ہی ہے کہ بغیر اسلحہ کے میدان جنگ میں جانا۔

وہ ہو۔ مجھے یہ سمجھاؤ، میرے سینے میں مہر کی بجائے عشق کی لگی ہوئی ہے۔ جس وقت عشق پیدا ہوا مہر مر گیا۔ میں بے حواث کے لیے تیار ہوں۔ میرا سرٹ جانے مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے۔ میں اپنے عشق کو غنی نہیں رکھ سکتا۔ محبوب کا دیدار میرے آئے تو آنکھ کا ادمہ ہو جاتا بہتر ہے۔ وہاں جو محبوب کا راز نہ سہے وہ سر کے لیے باعث تنگ ہے۔ جس طرح عجز میں یہ ہے کہ انسان پوشش جاری رکھے۔ اسی طرح حقیقت کے طالب کا بھی فرض ہے کہ مجاہدہ جاری رکھے خود اسے محسوس ہو کہ یہ مجاہدہ حقیقت تک پہنچنے کا درجہ نہیں ہے۔ انسان کا کام پوشش کرنا ہے حقیقت اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ سان کسی ایک سبب سے خوش کرتا ہے اللہ کسی دوسرے سبب سے اس کا مطلوب پورا فرما دیتا ہے انسان کا کام مدبر کرنا ہے، مقدرات تو اللہ کے فضلہ میں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری سہلی پر مقصد کا حصوں موقوف ہو اور مقصد کسی دوسرے دریچے سے حاصل ہو جائے۔ مقصودت مراد اللہ تعالیٰ کی معیت ہے۔ میں اپنے محبوب کی تلاش میں سرگرداں رہوں گا جب تک وہ مل نہ جائے۔

قرآن میں ہے کہ **ذَهَبُ مَعَكُمْ يَنْتَابُ كُنْزُ** "نہ تہارے ہاتھ ہے تم جہاں بھی ہو۔" اللہ نے یہ تو فرما دیا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ میں لیکن دل پر مہر لگا دی ہے تاکہ تم اس کا مفہوم تو سمجھ میں آجائے لیکن واقعی معیت بغیر مجاہدے کے سمجھ میں نہ آ سکے۔ جب انسان زوالی سفر یعنی مجاہدہ کرتا ہے تو اس معیت خداوندی کی جامع مانع تعریف حاصل ہو جاتی ہے اور اس کی ذاتی حقیقت کھل جاتی ہے۔ مجاہدہ کرنے والے میں دو غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ ان کا اندازہ مقصود حاصل ہو جانے کے بعد محسوس ہوتا ہے۔ وہ معیت کے حصول کا سبب بن جاتی ہیں۔ ایک غلطی یہ کہ مجاہدہ کرنے والا سمجھتا تھا کہ مجھے معیت حاصل نہیں ہے در دوسری غلطی یہ تھی کہ وہ سمجھتا تھا کہ معیت مجاہدے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب وہ معیت خود اس کو اس کی عظمت سے اسے حاصل ہو جاتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں خود اس کو تلاش کرتا پھر اس معیت مجاہدے پر معیت کا علم موقوف تھا۔ محض فکر کی تیری سے یہ ذاتی معرفت دھم حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس معیت کی ذوق کے غنچہ پر

قرب شاہنشاہ و دریا عفا
ہو کہ قرب اور شاہ اور صفا کے دریا میں

راست فرمودست با ما مصطفیٰ
ہم سے غلطی من اللہ علیہ وسلم ہے درست لڑنا ہے

سے مجاہدوں کے ذریعہ حصہ کی مثال شیخ کا قرض ہے جس کی اس نے کوئی خاص روئے پر موقوف تھی۔ ظاہر ہے قرض کے لئے دہانے اور بچے کے روئے میں کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح اس معیت کا حصہ اور یہ ہے جس میں کوئی خاص تعلق نہیں۔ محابہ اس کے حصول میں صرف ایک سہانہ ہے۔ شیخ کے قرض کی ادائیگی کا نصف دفتر دوم میں تھا۔

رحمت حق بہائی جوید

رحمت حق بہائی جوید

’لہذا رحمت کرنا زیادہ کچھ کرنے پر منحصر نہیں ہے۔ وہ تو رحمت کرنے کے سہانے کی تلاش میں رہتا ہے۔‘

سبب کی سبب محض خدا کی ارادہ ہے۔ انسان جس کو سبب سمجھتا ہے اللہ اس میں سے سبب کو سبب کر دیتا ہے اور یہ اوقات نفع کے سبب و نقصان کا سبب بنا دیتا ہے۔ جس جگہ سے نفع کا، وہ خوف کی جگہ بن جاتی ہے۔ جس کو نفع کا زریعہ سمجھتا تھا اس سے تیری طمع اس سے دیر سے ہوتی کہ وہ دیر سے جب سے تیری اس طمع کو پورا کر دے گا۔ انسان ایک خاص درجہ کے سبب کی طمع کرتا ہے۔ وہ اس سے اسے حاصل نہیں ہوتا۔ خدا دوسری جگہ سے اس کو عطا کر دیتا ہے۔ جس سبب سے تیری طمع پر کی نہیں ہوئی اس سے طمع کو واپس کرنے میں یہ حکمت ہے کہ تیری حیرانی میں مبتلا ہو کر سبب کو غیر موثر سمجھنے لگے اور یہ سمجھ لے کہ انسان باوجود سبب کے میسر آجائے کے مگر ہے اور موثر حقیقی تو کوئی دوسری ذات سوچ رہا ہے تاکہ تیری سمجھ لے کہ انسان باوجود سبب کے میسر آجائے کے مگر ہے اور موثر حقیقی تو کوئی دوسری ذات ہے۔

ایک سبب کو غیر موثر بنا کر کسی دوسری چیز کو سبب بنا دینے میں انسان پر حیرانی طاری ہوتی ہے جو ایک خاص نفع ہے۔ انسان اپنے لیے دردی و غم کو روکی کا سبب سمجھتا ہے لیکن اس کا رزق انار میں مقدر ہوتا ہے اور اس سے اسے ملتا ہے۔ انسان کو اس سبب کی طرف متوجہ کرنے میں جس سے دردی حاصل ہوگی کچھ حکمتیں پوشیدہ ہیں جو اللہ کے علم میں ہیں۔ یہ حکمت بھی ہے کہ انسان اسباب پر پورا بھروسہ نہ کرے اور حیرانی کی کیفیت اس پر طاری رہے۔ شہزادے نے یہی کہا کہ میں اس طریقے کو وصال کا سبب نہیں سمجھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے وصال ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کوئی اور ذریعہ پیدا فرماوے۔ میں تو حیران و مضطرب ہوں کہ یہ کچھ کس را سے سے مقصد فتح باب ہوتا ہے۔ فتح شدہ و پرتو اپنی جان جسم سے نکالنے کے لیے مختلف اطراف میں گرتا ہے کہ نہ معلوم کون سے رخ سے گرناسب جتا ہے۔

عاقب آں بیند ز اول مرتبت
معتد نہیں کہ پہلی مرتبہ ہی دیکھ جاتا ہے

کانشیہ جاہل دید خواہد عاقبت
کہ جو کچھ حال حد میں دکھتا ہے

مصر اور بغداد کے خزانہ چپنے والے دو اشخاص ایک میرٹھ پانے والے سے پاس میٹھا مال

نہیں ہوتا۔ اس میں گروہ داری ہوتی تو مرنے والے سے کیوں جدا ہوتا۔ وارث کو بھی ورثہ میں سے ہوئے مال کی قدر نہیں ہوتی کیونکہ اس کو حاصل کرنے میں کوئی محنت نہیں لگانی پڑتی ہے۔ انسان کو زور و جبر سے ہلاکت حاصل ہوئی ہے اس سے وہ اس کی قدر نہیں کرتا۔ وارث نے اپنی اس حالت میں دعا کرنی شروع کی کہ: "خدا! مجھے، یہ موت دے دے کیونکہ اکثر انسان غربت میں ہی اللہ کو یاد کرنے لگے۔ آنسوؤں سے منہ فرمایا۔ "انسان کی مثال بانسری کی سی ہے کہ جب کھوکھلی ہو تو اس میں نانہ پیدا ہوتا ہے۔ کر بانسری کا سورخ ہر جانے تو کھو جائے ہاتھ سے رکھ دیتا ہے۔ اب انسان! تو بھی خالی رہتا کہ مطرب حقیقی کے ہاتھ میں ہے، تو خالی رہے گا تو اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان رہے گا درغیب کے نغمہ سے سرمست رہے گا۔ اب اس وارث میں مال کی سرکشی نہ رہی تھی اور اس کے "انسوں کی ہارٹھ سے دین کی کھیتی سیر نہ ہو رہی تھی۔ وہ اب پوری طرح دعا میں مصروف تھا۔ سب سے مخلص نیک بندے وہ ہیں جو دعا میں آواز داری کرتے ہیں در اس کی آہوں کا دھوں مدعا علی تک پہنچتا ہے

مومن کی دعا کی قبولیت میں تاخیر کا سبب
مرثیے جناب یاری تعالیٰ میں عرض کرتے ہیں کہ وہ مومن بندہ در رہا ہے۔ تو جب عیروں کو عطا کرتا ہے تو اس مومن کی دعا میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جواب دیتا ہے کہ یہ تاخیر اس لیے نہیں کہ ہم سے تھیر کھتے ہیں بلکہ یہ اس کی ایک مدد ہے۔ اس کا رونا ہمیں پسند ہے اور اس تاخیر میں اس کا اعزاز ہے۔ اس کی حاجت نے اسے ہمارے طرف متوجہ کیا ہے۔ اگر اس کی دعا جلد قبول کر دی جائے تو اس کی حاجت رفع ہو گئی تو یہ ہم سے نصبت ہو کر کھیل کوڑ میں لگ جائے گا۔ وہ اب دس تیس پکار رہا ہے۔ اس کی آواز یہ خدا! کہنا اور خوشامد سے ہمیں چسلا تا یہ سب ہمیں پسند ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ طوطی کی خوش آداری کی وجہ سے لوگ اسے پیچھے میں قید کرتے ہیں۔ کوئے اور چھند کو کوئی پیچھے میں نہیں رکھتا۔

دو بری مثال یہ ہے کہ کسی شخص پر ست کے سامنے گرد و غبار آئیں ایک بوڑھی اور ایک حسینہ تو وہ بوڑھی کو فدا روٹی سے کر رخصت کر دیتا ہے اور خوب صورت مختلف جوانوں سے روٹی دینے میں تاخیر کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ در میٹھا جاتا رہ روٹی ایک رتی ہے اس میں سے دور کا جب روٹی آجانی ہے تو اس کو صوفے کا منظر بنا کر بٹھاتا ہے۔

جاہل اس احمد بسر برمی زند

اور جاہل آخرت میں ہے سر پہلے میں

عقلاں خود نو جاہ پیشیں کنند

مقل مدوں اس جان میں ہی رویتے ہیں

اں ترکیبوں سے اُس کو ٹھہر جائے ٹھہر جائے کہتا رہتا ہے اور نظر بازی سے اُس کا شکار کرتا رہتا ہے۔ تو بے گانوں اور مومنوں کی مثال اُن دو عورتوں سے سمجھ لے۔ مومنین کی خویہوں کی وجہ سے بدنیاں کا بنجرہ ہے اور کافروں کی نہانیوں کی وجہ سے یہ دنیا ان کے لیے جنت اور باغ ہے جس میں وہ کھٹے پھرتے ہیں۔ مومن کی دعا کی قبولیت میں تاخیر کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس کو اپنے ساتھ مصروف رکھنا چاہتا ہے۔

میراث والے نے گریہ و زاری سے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ہاتھ غیب نے آوازی کی جتنی خزانہ مصر میں ملے گا۔ اُسے خزانے کی جگہ کا پتہ بھی بتا دیا گیا۔ وہ شخص مصر پہنچا تو رات کے وقت آوارہ گردی میں گرفتار کر لیا گیا۔ کو تو ال نے اُسے مارا لیکن اُس کے بعد اُس کی مشکل حل ہو گئی۔ اُس نے کو تو ال سے کہا کہ مجھے نہ مار میں اپنے صحیح حالت بتاتا ہوں۔ اُس نے کہا کہ میں مصری نہیں ہوں اور چوری وغیرہ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بات سچی تھی اور سچائی سننے والے کے دل میں اطمینان پیدا کر دیتی ہے۔ اُس کی باتوں سے اُس کی اندرونی سورش کا پتہ چلتا تھا۔ کافروں کے دل چونکہ پرے میں ہیں اس لیے سچی بات اُن پر اثر نہیں کرتی۔ انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کا تو یہ حال ہے کہ اُس کا اثر چاند کو ٹکڑے کر دے۔ اُس کی درد بھری داستان اُس کو تو ال رد پڑا۔ انسان کا نفس بھولہ دوزخ کے ہے، اُس کی بات دوزخی ہے، روح کی بات جنتی ہے۔ منڈی میں ہر طرح کا سودا ہوتا ہے۔ اچھا تا جگر کھر سے کھوٹے میں تیز کر بیٹا ہے اسی طرح ہر بات کا اندازہ لگانے ہیں۔ دنیا کے بوجھ کا یہی حال ہے کسی کے لیے مفید کسی کے لیے مضر۔ عالم کی تمام اشیاء کے مختلف خصوصیتوں پر مختلف اثرات پڑتے ہیں۔

آنحضور ﷺ کو پتھر سلا کرتے تھے۔ یہی پتھر مومنوں کے لیے گواہی دیں گے۔ طرح طرح کی باتوں سے بدل نہ ہو، اپنے دل میں آخرت کا درد پیدا کر۔ آخرت کا درد بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ اُن کی صحبت خیر رکھو جو درد سے مالا مال ہوں۔ جس طرح کھاری پانی سے پیاس نہیں بجھتی اسی طرح مصداقت سے مقصود حاصل نہیں ہوتا۔ دھوکے باز پیروں میں پھنس کر نہ سمجھ پیر سے خرم ہو جاتا ہے جھوٹا پیر کہتا ہے کہ میں تیرے درد کا علاج ہوں۔ حالانکہ وہ خود یک درد ہوتا ہے۔ کو تو ال نے پردیسی سے کہا تو بے خوف ہے کہ ایک خواب کے پیچھے بغداد سے یہاں آ گیا۔ میں نے کئی بار خواب دیکھا ہے کہ خرم بغداد میں ہے۔ کو تو ال نے اُسے خزانے کا پورا پتہ بتا دیا جبکہ اُس پردیسی کے کوچے اور گھر کا پتہ تھا اُس نے کہا کہ میں نے یہ خواب بار بار دیکھا ہے لیکن میں بغداد نہیں گیا۔ تیری یہ حماقت ہے کہ خواب پر دوزخ بڑا ناقص عقل کے خوب بھی قابل بھروسہ نہیں ہوتے۔

تاناہ باشی تو پشیاں یوم دیں
تا کہ تاست کے دہا پشیاں۔ ٹھنڈے

زرا بتدر کار آسمن را ببین
زندگی کے شروع میں ہی اپنے اکام پر غور کر لے

کو تو اس کا خوب سن کر اس نے اپنے آپ سے کہا کہ جب خزانہ خود میرے گھر میں ہے تو میں یہاں قمری حالت میں کیوں پھر رہا ہوں؟ یہ سب میری غفلت کا نتیجہ ہے۔ اُس نے سوچا کہ خزانہ کا من کو توں کی بار پر موقوف تھا۔ دینے میرے پاس سب کچھ تھا۔ وہ مجھے صحت کیوں بھٹاتا ہے؟ کسی نے ایک درویش سے کہا کہ یہاں تجھے کوئی نہیں جانتا۔ اُس نے جو ب دیا وگ اگر میں جانتے تو نہ جانیں میں تو اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں۔ اگر ایسا ہوتا کہ وگ مجھے جانتے اور میں کچھ بھی نہ ہوتا تو افسوس کی بات تھی۔ کو تو اس کی بات سننے کے بعد وہ بغداد کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہ راستہ بھر حیران رہا کہ اللہ نے کہاں کا حیدوار بنایا اور کہاں مقصد پور فرمایا۔ اس میں کیا حکمت تھی کہ مجھے وطن سے بے وطن کیا اور خزانے کے خلاف رہنمائی کر دی، جس پر میں خوشی سے دوڑ رہا تھا۔ میرا جو قدم مصر کی طرف اٹھتا تھا خزانے سے دور کر رہا تھا۔ پھر میری کسی گمراہی کو کامیاب کا درجہ نہ دیا۔ مصر میں کو توں کے ہاتھوں پناہ دینی کو توں مقصد کا وسیلہ بن گیا۔

چونکہ خزانہ گماں کے خلاف حاصل ہو تو اُس سے انسان کا حد پر بھروسہ بڑھتا ہے اور وہ سہاب کو مستقل نہیں سمجھتا۔ بعض اوقات نس کی گمراہی کو ایساں کا سبب بنا دیتا ہے اور انسان اور عبادت کے نتیجے میں بعض اوقات گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ حکمت ہے کہ کوئی عبادت گزار خوفِ خدا سے خالی نہ رہے۔ در کوئی بدکار رحمت سے مایوس نہ ہو۔ نہائی میں بھڑکی کو اس سے مخفی کیا گیا ہے تاکہ اُس کے اسم "ذُو النُّصْفِ الْخَفِی" کا مظہر سامنے آتا رہے۔ عبادت گزار کو کشتہ نہ کا مخفی لطف نہیں ہے۔ گمراہ کا کو مغفرت سے نواز لطف خفی ہے۔ عجیبہ کہ رست میں یہ بھی ہے کہ منکروں کا نکار سے مقصد انبیاء علیہم السلام کو ذلیل کرنا ہوتا ہے لیکن اس سے نبی علیہ السلام کی عزت مزید بڑھ جاتی ہے اور اُس کے انکار کے سبب معجزے ظاہر ہوتے ہیں، جس سے نبیاء علیہم السلام کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان منکروں کا قصد تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے انکار سے اُن کی رست ہو جائے گی لیکن وہی چیز انبیاء علیہم السلام کی عزت کا سبب بن گئی ہے۔ اگر منکروں کا نکار نہ ہوتا تو معجزوں کی ضرورت نہ ہوتی، نہ ان کا ظہور ہوتا۔

فرعون نے جاہلوں کو اس سے جمع کیا تھا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو باطل کر دیں لیکن یہی نکرانہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گواہ "عصا" معجزات ہو۔ فرعون بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکلیں اُن کی یہ حرکت اُن بنی اسرائیل کے لیے باعثِ اطمینان ہو گئی اور وہ دریا کے نیچے پانی میں غرق ہو گیا۔ گمراہ مصر میں رہتا تو بنی اسرائیل ہمیشہ اُن سے ڈرتے رہتے۔ یہ سب اس لیے ہو کہ جان بیا جائے کہ اس خوف میں پوشیدہ ہے۔ لطف خفی یہ ہے کہ اللہ

مُتَعَمِّدٌ لِّلْعُطْفِ بِبِوَفَايَا فِي مَرَد
کارتِ بیل ویراں بود نیس کو شنو
جو حق کے پتے کو درمیں اُن کی ہرید کو دیکھ
کیونکہ وہ ایک نئے نئے پل کی طرح ہیں کسی کام کے نہیں

سے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مار میں نور دکھ دیا۔ عورت گزاردوں کو اجر دینا صنف خفی نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ فرعون کے چادر مگر مقابلے کے لیے آئے اور ان پر میربانی ہو گئی اور وہ موسیٰ بن گئے۔ عارف چونکہ ہر قسم کے خطرات سے گزر چکے ہیں لہذا وہ بالکل امن میں ہیں۔ وہ اچکھ چکے ہیں کہ بہت سے خوف کے اسباب سے انہیں امن حاصل ہوا۔ جس طرح امن، خوف میں غفلت ہوتا ہے اسی طرح خوف بھی امن میں غفلت ہوتا ہے۔

وہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے گیا، اللہ نے اُس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشابہ بنا دیا۔ قوم سے عیسیٰ علیہ السلام سمجھی اور سولی پر چڑھا دیا۔ وہ ہتار رہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں لیکن اُس کا یقین کون کرتا۔ قوم نے کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے بھانہ بنا کر ہم سے چھٹنا چاہتا ہے۔ جو فعل اُس نے با صبر امن سمجھا اُس میں خوف غفلت تھا۔ عالم میں بہت سے واقعات ہوئے ہیں کہ انسان ان کو مفید سمجھتا ہے اور وہ مضر موتے ہیں۔ ابرہہ جیش کا گورنر مکہ وادوں سے انتقام لینے اور ان پر فتح پانے چڑھا ہوا تھا۔ اُس کا یہ کام جس میں وہ بلی کا میوہی اور مکہ کی توہین سمجھتا تھا، مکہ کے عزائم کا سبب بن گیا۔ اُس شخص نے بغداد آ کر تو اس کے خواب کے مطابق مھر کھود تو اُسے خزانہ مل گیا۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ اس پر واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات مضر باتوں میں نفع پوشیدہ کر دیتا ہے۔

بھائیوں کا بے بھائی کو سمجھنا اور روکنا لیکن محبت کی زیادتی کی وجہ سے اُس کا بے خود ہو کر چپلا جانا۔ دونوں چھوٹے بھائیوں نے بڑے بھائی سے کہا کہ تمہاری ساری تقریر کا ہمارے پاس جواب ہے۔ اگر جواب نہیں دیتے ہیں تو کام خراب ہوتا ہے اور اگر دیتے ہیں تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ نہ کہتا دوستی کے خلاف ہے۔ اُس نے اور کچھ نہ سنا اور چل دیا اور شاہ چین کے دربار میں جا پہنچا۔ شاہ چین صاحب باطن تھا۔ اُس کو ان سب کے حالات کشف سے معلوم تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”سراسر انسان سے قیمت میں اُس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا“۔ روح کو ہزارہ عشوق ہے در جسم مادی سے علیحدہ چیز ہے لیکن اُس کا اثر رگ رگ میں خون کی طرح جاری ہے۔ شہزادہ بادشاہ کے سامنے دوز نو بیٹھ گیا اور تعارف کرانے والے نے اُس کا حال بیان کرنا شروع کیا۔ شاہ پیمہ سے سب کچھ جانتا تھا کیونکہ اگر باطن میں عرفان کا ایک درہ بھی ہوتا ہے تو اُس سے جو کشف ہوتا ہے وہ کسی بتانے والے کے اعتبار سے بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ جس کے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے اُس کو حقیقی معائنہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تعارف کرانے والا اُس کی سفارشیں کر رہا تھا کہ یہ آپ کے عشق میں جتا ہے اور اپنے ملک کی شہزادی چھوڑ کر آپ کی خاطر فقیر بن گیا ہے۔ اُس نے سلطنت کی گدڑی شمار دی

بشکنہ پل واپس قدم را بشکند
توئل ٹوٹ جائے گا اور ماتمی پاؤں بھی

گر قدم را جاہلے بردے زند
آرکونی جاہل اُس پر مدم رکھے گا

ہے اور کوئی گدڑی پسند نہیں کرتا اور لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔

اسی طرح صوفی جب وجد میں آ کر اپنی گدڑی 'تار بچینک' ہے تو وہ کوئی گدڑی پسند نہیں کرتا۔ اگر وہ اتاری ہوئی گدڑی کی خواہش کرے۔ اور پھینک دینے پر نادم ہو تو اس کے یہ معنی ہوتے کہ وہ وجد کے غرض گدڑی دے ڈالنے میں پنا نقصان سمجھتا ہے۔ یعنی میرا وجد اس قیمت کا نہیں کہ میں گدڑی دے کر خرید لوں۔ خدا کرے کہ عاشق کو یہ خیال بھی نہ آئے ورنہ اگر آتا ہے تو وہ ذلیل و خوار ہے۔ گدڑی تو بے جان شے ہے، عشق تو ہزاروں جان دار جسموں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یہ دنیا کے مقابلے میں بچہ در بچہ ہے۔ یہ دنیا داروں کے لیے مناسب ہے۔ عاشقوں کو تو عشق کی سلطنت چاہیے۔ تعارف کرانے والا کہہ رہا تھا یہ شہزادہ بزبان حال کہہ رہا ہے کہ جو عہد و آپ کے دیدار کا حجاب بنے اور آپ سے دور کر دے وہ عہد نہیں بلکہ معزولی ہے۔ آپ اس کی تاخیر سے حاضری عشق کی کمی کے سبب نہ سمجھیں بلکہ یہ اپنے اندر استعداد پیدا کرنے میں لگا رہا۔ جب تک مقصد کے حصول کی استعداد نہ ہو کوشش کرنا بے کار ہوتا ہے۔ اگر انسان میں مردانہ قوت نہیں ہے تو حسین معشوق سے فائدہ نہ اٹھ سکے گا۔ اگرناک میں استعداد نہیں ہے تو جن کی خوشبو بے کار ہے۔ بے استعداد مرد پر اور شیخ کامل کی مثال بہرے اور چنگ درہاب کی سی ہے جس سے وہ لطف اندوز نہیں ہو سکے گا۔ مرید کا بغیر استعداد شیخ کے پاس جانا ایسے ہی ہے جیسے کوئی بغیر گھوڑوں کے چٹکی پر جائے۔ وہ تو وہاں سے گردوغبار سے دانا می اور بال سفید کر کے نکلے گا۔ یہ چٹکی صرف ان لوگوں کو منع دیتی ہے جن کے پاس عمل اور عقیدے کا تہیہ ہو۔ اعمال صالحہ سے جنت کی استعداد پیدا کرنی چاہیے۔ تعارف کرنے والے نے کہا کہ پوری استعداد جسم میں رُوح آنے کے بعد آتی ہے اور وہ آپ عنایت کریں گے۔ جناب کی مہربانیوں کی توقع نے اس کو سب غم جھڑپیں گھر سے چھوڑ دیا کہ پے نماز سے آپ کو سخر کرے گا لیکن اب آپ کا سخر ہو گیا ہے۔ محبوب چیز کا قاعدہ یہی ہے کہ انسان اس کو حاصل کرنے کی بجائے اپنے آپ کو اس کے سواے کو بیٹھتا ہے۔ جو بیا کا ایر ہے وہ دنیا کا امیر کہلاتا ہے۔ چونکہ جسم کی جد سے رُوح قیدی بنتی ہے تو رُوح کا جسم کو خطاب ہے۔ ٹوٹے ٹوٹے ناکھوں آزاد رُوحوں کو قیدی بنایا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے مال و جاہ کو کمانے کے حیوں کو ترک کر دے اور کچھ دن مرنے سے قبل آزادی کی زندگی گزار لے۔ اگر ٹوٹا اسی حالت میں رہنا چاہتا ہے تو کم از کم مجھے ہی رہا کر دے اور میری جد کسی اور کو ساتھ ہی بنائے۔ اب مجھے آزاد کر دے اور کسی اور کو اپنا شکار بنائے۔

ہر زمانے بشکند سوگند را
وہ ہر وقت اپنی قسم توڑ دیتا ہے

چوں نبار و مرد کو در دیں وفا
تاواں انسان بچہ کہ دیں سے وفا پس رکھتا

قاضی کے جوتی کی بیوی پر عاشق ہونے کا قصہ سنائی حاصل کیا کرتا تھا۔ وہ اُسے کہتا کہ تیری ابرو کی کمان، داکا تیرا اور مکر کا جال، خدا نے تجھے اسی لیے دیے ہیں کہ لوگوں کا شکار کرے۔ تو اچھے پرندوں کو داند دکھا لیکن خود اُس سے بچس نہ جانا۔ جوتی کی بیوی نے قاضی کو شکار بنانا چاہا۔ عدالت میں جا کر خاوند کی شکایتیں کیں اور قاضی اُس کے دام میں پھنس گیا۔ قاضی نے کہا عدالت میں نہیں مصروف ہوں، تنہائی میں تمہاری پوری بات سنوں گا۔ وہ بول آپ کے گھر میں بھی لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے بہتر ہے کہ آپ میرے گھر میں آجائیں کیونکہ وہ بالکل خالی ہوتا ہے۔ دنیا داروں کے قلب اور دماغ آپ کے گھر کی طرح فکروں اور دوسووں سے بھرے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ جوتی کے گھر کی طرح اپنے قلب و دماغ کو خالی کر لیں۔ جب یہ خالی ہوں گے تو پھر خداوندی حکم سے پاکیزہ خیالات نمودار ہوں گے۔ غیبی حالات اُس وقت آئیں گے جب کہ پرانے خیالات ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کا خوف اُن پرانے خیالات کو دور کر دے گا اور پھر صحیح خیالات آنے شروع ہو جائیں گے۔ اُن فکروں سے اپنے آپ کو تیند میں کر دے تو پھر وہ خیالات آئیں گے جو دراصل بیداری ہیں۔ ورنہ دنیاوی خیالات تو خواب غفلت ہی ہیں۔ جس طرح اصحاب کہف کو لوگ سمجھتے تھے کہ جاگ رہے ہیں لیکن وہ سو رہے تھے۔ اسی طرح تو ایسا ہو جا کہ لوگ تمہیں دنیاوی خیالات سے باخبر سمجھیں اور تم اُن سے بے خبر ہو۔

جوتی کی بیوی نے کہا کہ میرا گھر بالکل خالی ہوتا ہے۔ شوہر بھی گاؤں گیا ہوا ہے۔ آج رات آپ آجائیں تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ قاضی اُس کے قریب میں آ گیا جیسے قاتل نے بھی ہاتل کو عورت ہی کی وجہ سے قتل کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے قید خانے تک پہنچے۔ کٹر فتنے عورتیں ہی پیدا کرتی ہیں۔ قاضی جوتی کے گھر پہنچ گیا۔ عورت نے کھانے وغیرہ کا انتظام کیا۔ قاضی جب اُس عورت سے خوشی خوشی باتیں کر رہا تھا تو جوتی آ پہنچا۔ قاضی کو بھاگنے کی کوئی جگہ نہ ملی تو وہاں ایک صندوق تھا، اُس میں گھس کر بیٹھ گیا۔

جوتی نے اندر آ کر بیوی سے جھگڑنا شروع کر دیا کہ میں نے تجھ پر ہر چیز قربان کر دی ہے اور مجھے ایک شخص نے بتایا ہے کہ تُو نے قاضی سے میری شکایت کی ہے۔ میں تیری حرکتوں سے خاموشی اختیار کرتا ہوں اور تُو ہمیشہ زبان درازی کرتی ہے۔ اگر میں مفلس ہوں تو خدا نے مجھے مفلس بنایا ہے۔ گھر میں اس صندوق کے علاوہ اور کیا ہے؟ لوگ مجھے جہتیں لگاتے ہیں کہ اس میں بہت مال ور رہے۔ یہاں پر سے تو اچھا ہے لیکن اندر سے خالی ہے۔ اس صندوق کی وجہ سے

زانکہ ایشاں رادو چشم بد شے ست
اس لئے کہ اُن کا آنکھیں اندر سے روشن کوئی ہیں

راستاں را حاجت سو گند نیست
سچوں کو قسم کی ضرورت نہیں ہوتی

مجھے کوئی صدقہ حیات بھی نہیں ملا۔ اس نے صندوق کو سر طرف سے ری سے باندھ دیا کہ میں اسے صبح دوں گا۔ اس کی حالت وہی ہے جو ایک مفارقتی ہوتی ہے۔ ہم سے خوبصورت اندر سے خالی۔ جو نئی صبح ہوئی ایک مزدور کو بدایا تاکہ صندوق کو پیچھے لیے لے جائے۔ وہ صندوق لے کر چلا تو قاضی اسے اندر سے آدریں دینے لگا۔ مزدور حیران ہو کر ہر طرف دیکھنے لگا کہ "وہ کہاں سے آ رہی ہے؟" دیر کے بعد وہ سمجھا کہ کوئی صندوق میں ہے اور پکار رہا ہے۔

عاشق بھی اسی طرح بھاہر باہر ہوتا ہے لیکن دراصل عشق کے صندوق میں بند ہے۔ اس کو دنیا کی خبر نہیں ہوتی، سارے عمر غموں کے صندوق میں گزرتی ہے۔ جو شخص بھی زمین کی چیزوں کا دواہ ہو اس کا بکی حال ہے، وہ فکروں کے کسی نہ کسی صندوق میں بند ہے۔ مرتے وقت کو یہ ایک صندوق سے قبر کے صندوق میں منتقل ہوا۔ "خرکار قاضی نے مزدور سے کہا کہ دوڑ کر میری خبر میرے نائب کو کر تاکہ وہ یہ صندوق خرید لے اور بند کا بند میرے گھر لے جائے اور میری عزت بچ جائے۔ اے اللہ! اپنے نیک بندوں کو ہماری طرف متوجہ کر دے تاکہ وہ ہمیں بھی اسی طرح خریدیں۔ وہ خریدار رسول اور بیاد میں درآن کے ارث اور یاد میں اہل دنیا صندوق میں بند ہیں لیکن بہت کم لوگوں کو اس بات کا احساس ہے۔ جس کو احساس ہے اس کی پیچیاں یہ ہے کہ وہ دنیا کی راحتوں سے ٹھہراتا ہے اور عام آخرت کی فراخی کا خواہاں ہے۔ مومن کا اصل وطن چونکہ عالم آخرت ہے اس لیے وہ اس عالم کو پہچان لیتا ہے اس لیے حضور ﷺ نے فرمایا "حکمت اور دانائے مومن کی آمد وہ چیز ہے"۔ وہ جہاں بھی اسے دیکھتا ہے پہچان لیتا ہے کہ یہ چیز تو میری ہے۔ اس دنیا کے بھرے میں کوئی یہاں سوار بھی نہیں ہے کہ اس میں سے بندنی کی طرف دیکھ سکے۔

قرآن میں نہیں ہے سوراخ کے بھرے میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے فرمایا گیا ہے کہ "مگر ہو سکے کہ تم آسمانوں اور زمین سے نکل سکو" مگر قرآن نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا "اگر ان کے لیے گزرنے کا کوئی راستہ ہے تو وہ صرف وحی الہی و رحمت کے ذریعے ان کو حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا داری آسمانی نہیں بلکہ دنیا کا صندوق ہے۔ یہ دنیا کی باتوں میں مست ہے جس کی وجہ سے یہ بھی نہیں سمجھتا کہ وہ صندوق میں بند ہے۔ اگر وہ دنیاوی صندوق میں بند نہ ہوتا اور ان پر فریفتہ نہ ہوتا تو قاضی کی طرح ان سے نکلنے کی کوشش کرتا۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا کے صندوق میں بند ہے وہ ہر وقت آہیں مچاتا ہے۔ وہ جوئی کے صندوق میں بند قاضی کی طرح رزتا ہے۔ قاضی کے کہنے سے مزدور نے اس کے نائب کو بد بھیج کر فوراً آئے اور صندوق کو خرید لے۔ قاضی کے متعلقین اس کی بات سن کر حیران رہ گئے۔ پھر وحی نے اعلان کر دیا کہ میں جو اسے یہ اس صندوق کو چاہتا ہوں شہر سے وہاں جمع جمع ہو گیا۔

نفسِ شقاق و عبود از امتی است حظِ یان و دستِ کارِ تقی است
وہوں پاپس نہ کرنا محنتوں کا کام ہے یسین مددِ وفا کی خدمت کرنا نیک کا کام ہے

قاضی کے نائب کا آنا اور صندوق خریدنا نور القاضی کا نائب چور ہے پر پہنچ گیا۔ اُس نے جوجی سے طلب کیں۔ نائب بولا شرم کر دیکھتے تھے۔ قیمت مانگو۔ وہ بولا یہ نہایت اعلیٰ صندوق ہے کیونکہ کھول کر دکھ دوں۔ نائب نے گھبرا کر کہا نہیں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے میں اس کو بند ہی خرید لیتا ہوں۔ تب تو قاضی کی پردہ پوشی کر خدا تیری پردہ پوشی کرے گا۔ یاد رکھو جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گناہ کا مذاق نہ اڑاؤ۔ تیری ہی طرح دوسرے لوگ بھی دنیا کے صندوق میں بند ہیں۔ جس طرح تو اپنے صندوق میں بند ہونے پر مذاق کو پسند نہیں کرتا دوسروں کا بھی مذاق نہ اڑا۔ جو کچھ انسان اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ اللہ سے کسی کا کوئی کام پوشیدہ نہیں ہے اور وہ کثرتِ قیامت سے پہلے بھی عمل کی جزا دے دیتا ہے۔ ہر ایک اُس کے عدل کے ماتحت ہے۔ تو بھد کرے گا بھلا ہو گا نہ ا کرے گا نہ ا ہو گا۔

جوجی نے کہا کہ بے شک میں نے قاضی کے ساتھ ظلم کیا ہے لیکن بُرائی کی ابتداء تو قاضی نے کی کہ میری بیوی پر بُرا ارادہ کیا۔ وہ مجھ سے بڑا ظالم ہے۔ نائب بولا دوسروں کو اپنے سے بڑا ظالم قرار دینا کچھ چھٹی بات نہیں ہے ہم سب بُرے ہیں لیکن دوسروں کو بُرا اور اپنے آپ کو بے قصور سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو اہم سب دنیا کے صندوق میں قید ہیں اور ہلن اللہ اُسے خرید رہے ہیں تاکہ ہم رہا ہو جائیں۔ سب لوگ غموں اور نگرہوں کے صندوق میں مقید ہیں۔ ہر دنیاوی مطلوب ایک صندوق ہے۔ جب تک اُن علاقے کو توڑ کر آزاد نہ ہوں گے حیات طیبہ نصیب نہیں ہو سکتی۔

حضور ﷺ کی حدیث "مَنْ كُنْتَ مَوْلَا فَعَلَيْ مَوْلَاكَ" حضور ﷺ نے فرمایا "جس کا میں مولا اور آقا ہوں علی اُس کا مولا ہے"۔ نبوت انسانی رہنمائی اور مسافروں کا فرمان نبوی ﷺ پر استغناء کے لیے ہے اور دنیاوی علاقے سے آزادی دہاتی ہے۔ مہمنوں کو اُس آزادی سے خوشی منانی چاہیے۔ اپنے مربی کا اس طرح شکر ادا کرو جیسے باغ اپنے مربی پانی کا شکر ادا کرتا ہے۔ شکر محض زبان سے نہیں بلکہ دل اور حال سے ادا کرو۔ چمن کے پودے حال سے شکر یہ ادا کرتے ہیں۔ وہ سب خاموش ہیں لیکن پتے، پھول، پھل شکر یہ داکر تے نظر آتے ہیں۔ موسم بہار سے اُن کی زبان کو گویائی عطا ہو جاتی ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی حضرت مریم علیہا السلام کے نور سے حاصل ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو گویائی اللہ کے نوح روح سے حاصل ہوئی۔ شکر کر اس سے نعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا "جس نے قناعت کی، عزت پائی

حفظ ایمان و دستِ کارِ حق مست
ایمان اور وفا کی صفت کرنا نیکوں کا کام ہے

نقصِ مشاق و عبود از حقیقی مست
وعدوں کا پاس رکھنا، حقوں کا کام ہے

اور جس نے لالچ کیا، وہ دلیل ہوا، لیکن دینی نعمتوں میں معاہدہ اٹ ہے یہاں جو قناعت کرتا ہے ذلیل ہوتا ہے اور جو لالچ کرتا ہے عرت پاتا ہے۔ نفس کے صندوق سے باہر نکل، حیرے مری خریدار ہیں۔ اُن کی اطاعت کر ہی اُن کا شکر یہ ہے۔

جوجی نے کچھ دن اُس رقم سے مزے اُڑائے اور پھر افلاس سے پریشان ہو کر عورت سے کہا کہ اب پھر قاضی کو پھانس۔ جوجی کی بیوی کچھ عورتوں کو لے کر قاضی کی پکھری میں پہنچی اور ایک عورت کو اپنا ترجمان بنایا۔ تاکہ قاضی اُس کی آواز نہ پہچان لے۔ عورت کی آواز ایک فتنہ ہے لیکن اگر اُس کے ساتھ ادائیں بھی شامل ہوں تو نو فتنے بن جاتی ہیں۔ قاضی نے اس مرتبہ کہا کہ شوہر کو لاؤ۔ قاضی جوجی کو پہچان نہ سکا۔ اس لیے کہ قاضی عداقات کے وقت صندوق میں بند تھا۔ اُس نے صرف آواز سنی تھی۔ قاضی نے جوجی سے پوچھا کہ اپنی عورت کو پورا خرچہ کیوں نہیں دیے ہو۔ وہ بول، میں شریعت کے احکام کا غلام ہوں لیکن اس قدر مفلس ہوں کہ اگر مر جاؤں تو کفن بھی نہیں ہے۔ اُس کی باتوں سے قاضی نے جوجی کو پہچان لیا۔

وہ بولا گزشتہ سال تُو نے میرے ساتھ مکاری کی تھی میں تو بچ گیا، اب کسی اور کو پھانس۔ عارف شش اور پنج سے فارغ ہوتا ہے۔ پنج سے مراد پنج حواس ہیں اور چھ سے مراد چھ ہمتیں ہیں۔ عارف کا ادراک پانچوں حواسوں اور چھ اطراف سے ہار تر ہوتا ہے۔ اب اُس کو صوفی علوم حاصل ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ بھی دنیا کے چھ گوشے والے کنویں میں ہوتا تو دوسروں کو کنویں سے کیسے باہر نکالتا۔ مریدوں کو دنیا کے کنویں سے نکالنے والا شیخ دنیا سے بالا ہوتا ہے۔ صرف اُس کا جسم دنیا کے اُس کنویں میں ڈول کی طرح آتا جاتا ہے۔ مرید اُس کے اس جسم کے ساتھ وابستہ ہو کر دنیا کے کنویں سے نجات پا کر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح شاہ مصر بن جاتے ہیں۔ دنیا داروں کے ڈول تو دنیا حاصل کرتے ہیں۔ عارف کے بے ڈول وغیرہ کی مثالیں بالکل ناقص ہیں۔ اُس کی مثال کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ وہ ایسا حیر ہوتا ہے جس میں سینکڑوں تیرکان پوشیدہ ہوتے ہیں۔

عارف خدا سے وعدت رکھتا ہے اور لوگوں کے لیے آزمائش ہے کہ لوگ محض اُس کے جسم کو دیکھ کر شیطانی نظر اختیار کرتے ہیں اور دیکھتے نہیں کہ اُس کی روح ایک آفتاب ہے جو جسم کے درے میں پوشیدہ ہے۔ زمین اُس آفتاب کی تاب نہیں لاسکتی۔ جب اُس روح کی وسعت کا یہ حال ہے اور اُس کی عظمت اس قدر بلند ہے تو وہ اُس جسم کے لائق کہاں ہے۔ وہ جسم جو روح کا گھر بنا ہوا ہے روح کا اُس میں تھوڑی دیر کا قیام کافی ہے۔ سمندر جیسی روح مشک کے جسم

بیخ را تیسار می باید بچد
اس لئے عمر کی زیادہ حالت درکار ہے

چشم درخت است آدمی و بیخ عہد
انسان درخت کی طرح ہے اور دست بڑ

میں سب ٹھہر سکتی ہے۔ رُوح مخلوق ہزاروں جبرئیل کے ہے اور جسم ایک بشر ہے۔ رُوح شہ ہے اور جسم تر ہے۔ شیطان
مخلوق جسم کو کچھ کر غلطی میں مبتلا ہو گیا۔ مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے شیطان! آنکھ مل کر دیکھ یہ مخلوق جسم نہیں ہے۔

شہزادے کا قصہ، اُس کی شاہ کے دربار سے وابستگی شہزادہ شاہ کے سامنے آیا تو حیران تھا جو
اشکالات شہزادے کے دامن میں آتے تھے۔

زبان سے تو بیان نہ کرتا تھا لیکن شہزادہ اور اُس کا رُوحی مکالمہ ہوتا تھا۔ اُس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا جبکہ سب فضائل
اور خواہش رُوح کے ہیں تو جسم کے ساتھ اُس کا تعلق کیوں کیا گیا ہے۔ رُوح کامل کو صورت سے اس لیے وابستہ کیا گیا
ہے کہ صورت اختیار کر کے تیرے اندر وہ فیض پہنچے کہ رُوح صورت سے بیزار ہو جائے۔ اُس کا یہ فیض رُوح فخر دے تو
حاصل نہ کر سکتا تھا۔ تو گو اُس کی مثال یہ ہوئی کہ ایک خطہ یعنی صورت سے تجھ خطہ کو بیدار کر دیا کہ تو صورت سے بیزار
ہو جا ورنہ ہو گیا۔ اس رُوح سے جبکہ وہ صورت میں ہے کلام صادر ہوتا ہے جو تجھے اُس کی کم سے باز رکھتا ہے جو مقصود
سے مانع ہو۔ جسمانی بیماریوں کو اللہ تعالیٰ گناہوں کی بیماریوں کی دوامنا دیتا ہے۔ یہ رُوح کامل کے جسم میں جب عشق کی
بیماری طاری ہو جاتی ہے تو اُس کے آثار کچھ کر لوگ اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ ہم سے عشق کو بیماری کہا ہے لیکن یہ ایسی
بیماری ہے جو صحت کی حامل ہے اور اُس کی تکالیف رامتوں سے بے باعد حسرت ہیں، جو صحت سے مقصود ہوتی ہیں۔
اے جسم! اب اس جان کا پیچھا چھوڑ دے اور اگر تو بالکل رُوح کو چھوڑنا نہیں چاہتا تو جیسا تو غشی نے کہا کوئی اور رُوح
تلاش کر لے۔

شہزادہ چھین اُس شہزادے کو وارنہ تھا لیکن عشق اُس کو گھلا رہا تھا۔ جن حقیقی عشق ہے وہ جتنے جھلنے ہیں اتنے ہی تازہ
روہ ہوتے ہیں۔ دوسرے بیمار رُوح تلاش کرتے ہیں، مریض عشق، عشق کے بڑھے کی تمنا کرتا ہے عشق اگر چہ زہر ہے
لیکن اُس کی شفا سب سے بڑھی ہوئی ہے۔ یہ مرض ہے لیکن برصحت سے بہتر ہے۔ عشق میں سارا ہزل ایک
ساعت کے ہیں۔ ایک عرصہ تک شہزادہ بادشاہ کے پاس رہا کہ دل بہا تھا اور جاں قربان کرنے کی فکر میں تھا۔ جس
لوگوں نے بادشاہ کی ترکی کی تمنا کی اُس کا ایک بار سر کٹا، میں ہر وقت ہر بار قربان ہو رہا ہوں۔ عشق میں دوپائیں اور ایک
سر نہیں بلکہ ہزاروں پاؤں اور سر چاہئیں۔ اسی لیے عوام اس عشق سے محروم ہیں۔ عشق حقیقی کا ہنگامہ روز بروز تیز ہوتا
ہے اور محدود ہے۔ چونکہ اُس کا منبع ناممکن ہے اور غیر مافی ہے اور اُس کی آگ کے سامنے دور رخ کی گرمی بھی بچا ہے
اس لیے یہ سرائیک کا قصہ نہیں۔

وز شہزاد لکھت بریدہ بود
اُس پر اللہ کی مہربانی کا پھل مس لگتا

عہد فاسد یخ بوسیدہ بود
غراب عہد سڑی ہوئی عذراک طرح ہے

پائل صراط کے نیچے سے دوزخ کہتی ہے: اے مومن! براشت نہیں کر سکتی۔ اس سے کہتی ہے کہ جلد گزر جا، کہیں میری آگ نہ بجھا دینا میرے اوپر سے جلد گزر جا۔ دوزخ کی آگ کو بھڑکانے والی آگ کفر ہے۔ ایمان سے کفر ہمیشہ متصل ہو جاتا ہے۔ تو اپنے اندر سے اس کو جلد اور جلد دور کر دے اور اپنی مستی کو کسی صاحب عشق و معرفت کے سپرد کر دے تاکہ اس میں وہ مادہ ہی نہ رہے جسے دوزخ کی آگ پکڑ سکے۔ قلب مومن است خدہ دندی کا مظہر تم ہے، اس سے جنت بھی اس کے سامنے کم رہتا ہے۔ ادنیٰ و اعلیٰ کے سامنے شرفا ہے اس لیے جنت بھی نور مومن سے گھبراتی ہے۔

بڑے بھائی کا مر جانا اور درمیے کا شاہ چین کی صحبت اختیار کرنا حالت میں ختم ہو گئی اور وصل کی کوئی تدبیر نہ ہو سکی۔ ایک مدت تک علیہ عشق سے ڈرتا رہا اور وصل کے بغیر ہی اس دیں سے رخصت ہو گیا۔ اب معشوق جو کہ مظہر تھا، وہ اس کی نظروں سے غائب ہو گیا اور جو اس مظہر میں ظاہر تھا یعنی خدایندی اس سے جا رہا۔ اب وہ بخار میں حقیقت دیکھنے کی بجائے کسی حجاب کے حقیقت سے ہمکنار ہو گیا۔ اب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں جسم سے غریاں ہو گیا اور جسم اس شہر اوی کے خیال سے غریاں ہو گیا اور اب میں حقیقت سے وصل کی طرف جا رہا ہوں۔ وصل خدہ دندی کی باتیں یہاں تک تو کی جا سکی ہیں اس سے آگے کے احوال محض ذوقی ہیں اور ذوقی چیزیں گھٹلو میں ہیں نہیں کی جا سکتیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ گھوڑے کی سواری دریا کے کنارے تک کام آتی ہے پھر وہ بیکار ہے، کشتی وغیرہ کی ضرورت پڑے گی۔ اہل قال کو حال نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس کو صرف اہل حال ہی سمجھ سکتے ہیں جس طرح کشتی خشکی میں کام نہیں دے سکتی۔ گھٹلو سے خاموشی اہل حال کے لیے گھٹلو ہے۔ اگر تو اہل قال میں سے ہے تو گھٹلو سے خاموشی سے ممل ہو گا لیکن اہل حال کے لیے وہ عشق کے نعرے ہیں۔ تو اس کی خاموشی کو خاموشی سمجھتا ہے۔

صاحب حال کہتا ہے کہ تیرے کان نہیں ہیں کہ تو اس گھٹلو کو سمجھ سکے۔ صاحب ذوق کہتا ہے کہ میں تو عشق کے نعروں سے بہرا ہوا جا رہا ہوں اور یہ بے خبر ہیں۔ دنیا دار تیرے کان وے عشق کے نعروں سے بہرے ہوتے ہیں۔ مثال ہے کہ ایک شخص خواب میں ترے دگاتا ہے اور کچھ باتیں کرتا ہے دوسرا شخص حواس کے پہلو میں میٹھا ہوا ہے، اس سے بے خبر ہے۔ تو یہ شخص اگر چہ جاگ رہا ہے لیکن سویا ہوا بھی ہے۔ یہ حال تو اہل ذوق کا تھا۔ اب وہ جوتا اور استغراق کی

بد گہر ز علم و فن سوختن دادن تیغ بدست راہزن
کسی مد اس کو فن یا علم سکھانا ڈاکو کے ہاتھ میں تلوار دینے جیسا ہے

حالت میں ہیں ان کا ذوق بھی مٹا ہو چکا ہے۔ اب وہ حورِ مجلیٰ ہے، اسے کشتی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صاحبِ مشاہدہ نہ صاحبِ ذوق کی طرح خاموش ہے اور نہ بولتا ہے۔ یہ ایک نادر شخصیت ہے، اس کی کیفیت کا پورا بیان کرنے کے لیے انتہا نہیں ہیں۔ ان کی حالت کی تشریح کرنے کے لیے شریعت کا ادب مانع ہے۔

چھوٹا شہزادہ اپنے بڑے بھائی کے جنازے پر نہ سکا کیونکہ وہ بیمار تھا، صرف مجھدا آیا۔ شاہ نے اسے جان لیا پھر بھی تعارف کرانے والے نے کہا کہ یہ بھی اسی باپ کا بیٹا ہے اور مرنے والے سے چھوٹا ہے۔ شاہ کی توجہ سے اس کی قبلی کیفیت بدلی اور قلب میں زندگی محسوس ہونے لگی۔ اس نے اپنے دل میں عشقِ الہی کا ایسا جوش و خروش دیکھا جو صوفی کو سوچلوں میں بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ ان کا سب دنوار سے سب عالم روشن ہو گیا اور اس میں واردات اور معارفِ مشکشف ہونے لگے اور ہر چیز منظم صفات و کمال نظر آنے لگی۔ عالم کا ڈوڑھ ڈوڑھ اس کے کشف کا ذریعہ بن گیا۔ اس کے ذریعے علوم و معارف کا دروازہ کھلنے لگا۔ وہ علم کا دروازہ کبھی روشن دان کبھی خود علم بن جاتا، کبھی مقصود اور کبھی اس کا آ۔ بن جاتا۔ عالمِ مائت اس کی نظر میں بے قدر معلوم ہوتا تھا۔ اب اس کے سامنے عالمِ ملکوت تھا۔ رُوحِ زیبا جب جسمانی لذتوں سے آرا ہو جاتی ہے تو (خود مجاہد سے یا صحبتِ شیخ سے) اسے ملکوتی انکشاف ہونے لگتے ہیں۔

شہزادے کو شیخ کی صحبت سے یہ درجہ حاصل ہو گیا۔ شیخ کی صحبت سے اسے ہائلیٰ سرمد حاصل ہو گیا۔ اسے جو معنوی چین حاصل ہوا وہ دائمی تھا۔ جو چین دل میں اُگتا ہے پائیدار ہوتا ہے۔ ہم رمی علوم پر اس لیے فریفتہ ہیں کہ ہم نے ان صومِ حقیقی کا دروازہ اپنے اوپر بند کر رکھا ہے۔ جس کتبچوں سے اس علوم کے خزانے کھلتے ہیں وہ مذہب و دین کی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے گر جاتی ہیں۔ جب کسی آدمی کا پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر وہ فرج کی شہوت کا گردیدہ ہو جاتا ہے۔ پھر اسان کی ہوس اور بڑھتی ہے تو ناں و زن سے پر شہروں کے درپے ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ ایک سرواں سانپ تھا اب سات سروں والا اثر دھا بن جاتا ہے۔ دوزخ سات سروں والا اثر دھا ہے۔ اس کے سات دروازے ہیں، جن سے جہنمی داخل ہوں گے۔ حرص انساں کے لیے رن اور دوزخ جال ہے۔ اس دوزخ کے دانہ و جال سے دور ہو جا پھر معارفِ لذتِ تم پر کھل جائیں گے۔

اگر تو خدا کا عاشق نہیں ہے تو تیرے علوم پہاڑ کی صدائے بارگشت کے علاوہ کچھ نہیں ہیں۔ تم میں سب کچھ کسی دوسرے کا عکس ہے۔ تیرا غصہ، تیرا ذوق، دوسروں کا عکس ہے جس طرح دلال کی خوشی اور سپاہی کا غصہ، اُن کا سبب دوسرے لوگ ہوتے ہیں۔ یاد رکھ ان عکس، احوال پر انکشاف کہ جب تیرے اندر حقیقی وصف پیدا ہو جائے تو تیری گفتار

از ضیعت کے گندہ صد ارسلان
رُوحانی میں سرشیرہ کچھ نہیں کرتے

آسچہ منصب می گندہ با جاہلوں
جاہلوں کے ہاتھ میں غبدہ جو کچھ کرتا ہے

خود اپنی ہوں اور تیری رفتار خود اپنے ہال و پر سے ہوگی۔ معلوم ہے بصیرت اور احوال بے حقیقت کا تعلق وحی سے نہیں ہے بلکہ وہ محض نفسانی چیزیں ہیں۔ سورۃ نجم میں ہے کہ حضور ﷺ کا حکم وحی سے، خود ہے، خواہش نفس سے نہیں ہے۔ حضور ﷺ کے تمام علوم وحی سے متعلق ہیں۔ جو لوگ مسلمان ہیں اور ان کا تعلق روحانی مائیکہ سے نہیں ہے۔ سُنو کے لیے تحری اور اجتہاد، وحی کے قائم مقام ہیں۔ اس لیے اجتہادی مسائل بھی نفسانی نہیں ہیں۔ حضور ﷺ کو بھی اجازت تھی کہ جب وہ آئے تو قیاس سے کام لیں۔ وحی نہ ہوتے ہوئے قیاس سے فائدہ اٹھانا اس طرح ہے کہ اگر بید کے پھل نہیں ہیں تو اس کے سایہ سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ جب کعبہ سامنے ہو تو سمت قبلہ کی تحری اور انکل گانا جائز نہیں ہے۔ اگر بے انکل اور بغیر اجتہاد کے کوئی عمل ہوگا تو وہ بدعت ہے۔

بغیر اجتہاد کے کام جبکہ ہوائے نفس ہے تو یہ ہوائے نفس اُس کو اسی طرح برباد کر دے گی جس طرح غصہ ہوانے قوم عاکو برباد کر دیا تھا۔ اگر اجتہاد سے کام لیا جائے تو پھر ہوا سے اس طرح مفید ہوگی جس طرح حضرت سیدنا علیہ السلام کے لیے مفید تھی۔ قوم عادی میں تکبر کی ہوا بھری ہوئی تھی۔ جو تباہی کا سبب بنی اور وہ ابتدا اُس کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ پھر اُس سے جاہ ہوئے۔ انسان کو تکبر کی ہوا سے بچنا چاہیے ورنہ وہ ہلاک کر دے گی۔ وہی شخص جو تہاری دست بوسی کرتا ہے غصہ کے وقت اُس کا ہاتھ گرز بن جاتا ہے۔ سانس کے ساتھ ہوا کس عمو کی کے ساتھ حلق میں آتی جاتی ہے لیکن جس وقت خدا چاہتا ہے وہ دانت میں گھس کر تڑپا دیتی ہے۔ جب انسان درد سے بے تاب ہو جاتا ہے تو زب سے وہ ہوا نکالنے کی درخواست کرتا ہے۔ جب یہ سب چیزیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں تو اُس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ درد کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ رتب یاد آ جاتا ہے اور سخت دلوں کو زنا دیتا ہے۔ مردانِ خدا کی نصیحت کو تو قبول نہیں کیا۔ اب درد کی وجہ سے ہی اُسے یاد کرے۔

ہوا، دلالت حال سے کہتی ہے کہ میں خدا کی قاصد ہوں۔ کبھی بشارت دیتی ہوں، کبھی ذرائع ہوں۔ میں انسان کی طرح اپنے رب سے قافل نہیں ہوں۔ میں حکم کی پابند ہوں مگر نہیں ممتی۔ اگر تو حضرت سیدنا علیہ السلام کی طرح خدا کا مطیع ہوتا تو میں تیری غم نہ سوتی۔ اب میں تیری ملکیت نہیں ہوں، چند دن کے لیے عارضی طور پر تیرے پاس ہوں۔ ہوا اپنا اللہ تعالیٰ کی ایک آیت ہونا واضح کر دیتی ہے۔ تو چونکہ اللہ کا مافی ہے، دو چار روز تجھے دنیاوی عائدہ پہنچا رہی ہوں۔ ان دوں کے بعد قوم عادی کی طرح تجھے جہنم میں دھکیل دوں گی۔ اُس وقت تو غیب پر ایمان لائے گا مگر وہ مفید نہیں ہوگا بلکہ باعث حسرت ہوگا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ نے فرمایا: ”جب تمہوں نے ہماری سختی دیکھی تو اُن کا ایمان لانا اُن کے لیے

طالب رسوائی خویش او شدست

مال و منصب ناکسے کار بدست

وہی ہی رسوائی کا طالب بناتے

نااہل حراماں اور عمدہ ماحسن کتابے

معدت تھی۔ "جب عذاب نازل ہونے لگا ہے تو پھر توہور ایمان انا مانع نہیں ہوتا۔ اگر انسان اس حالت میں ایمان لائے اور سیدھا ہو جائے کہ عذاب غائب تھا اور اس نے اسے نہ دیکھا تو پھر وہ خود شاہ ہے۔ اسے کوئی نہ ستائے گا۔ یہ منہ اور حلق کی مدتیں ہمارے لیے دہل جان ہیں۔ دنیا میں ہم جو کچھ کھاتے ہیں، خاک ہی کے اجزاء ہیں۔ صرف اُن پر رنگ چڑھے ہوئے ہیں۔ دنیا کی جس قدر مرغوبات ہیں دراصل وہ رنگین اور نقشین خاک ہیں۔ پہلے اس مٹی پر پھل اور غذا کا رنگ تھا، جب وہ جزو بدن بنی اور اس پر گوشت پوست کا رنگ آ گیا تو یہ گوشت پوست خاک ہی تو بنتا ہے۔ جسم جو خود خاک ہے اس کی نشوونما خاک ہی کے ذریعے ہو رہی ہے۔ مرنے کے بعد خاک ہو جائے گا۔ انسان خواہ کہیں کا ہو، چاہے کوئی ہو، قبر میں سب یکساں مٹی بن جاتے ہیں۔ سب کا یہ انجام عبرت کے لیے ہے کہ باقی رہنے والا صرف اللہ کا ہی رنگ ہے، جو اعمالِ صالحہ سے چڑھتا ہے۔ گھٹنا جو چانور کے نکلے میں بندھا ہوتا ہے وہ چانور کا جزو نہیں ہوتا۔ محض ایک عارضی چیز ہوتی ہے جیسے روح کے گلے میں جسم کا گھٹنا۔ نیک اعمال کا رنگ دائمی اور باقی ہے۔ اسی طرح بد اعمال کا رنگ بھی دائمی ہے۔ فرعون کا جسم فنا ہو گیا لیکن اس کی سیاہ روئی باقی ہے۔ جو بچے ہیں اُن کے جسم تو فنا ہو جائیں گے لیکن اُن کے اعمال قیامت تک قائم رہیں گے۔

نرائی اور بھلائی جسم کی نہیں ہے بلکہ اعمال کی ہے جو قائم دائم ہے۔ جسم کا رنگ روپ بے معنی ہے، اس کا رائج بچوں کا سارا لُچ ہے۔ بچے آٹے کے بنے ہوئے شیر و دھتر پر فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ اُن سے کہو کہ یہ اور روئی ایک ہی چیز ہے تو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم نے بھی بچوں کی طرح دامن میں مٹی بھر رکھی ہے۔ اصل سودے اور دکان سے غافل ہیں۔ بچے کی یہ نادانی اتنی میسر نہیں ہے کیونکہ وہ نادان ہے۔ قابلِ افسوس تو یہ نابالغ پھر ہیں کہ دولت جمع کرے کے درپے ہیں۔ بچوں کی سوچ سے نقصان نہیں ہوتا لیکن ان بڑھوں کی جہالت تو آفتِ جان ہے۔ جب جہالت اور ہتھیار جمع ہو جاتے ہیں تو انسان فرعون بن جاتا ہے۔ مفلس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے گمراہی کے اسباب سے محفوظ فرمایا۔ خدائی کا دعویٰ ہمیشہ پیٹ بھر کرتا ہے، ٹھوکا نہیں کرتا اگر پیٹ خاں ہو تو شیطان اُس میں قید ہو جاتا ہے۔ جب پیٹ لذتِ غذاؤں سے پُر ہو تو شیطان کا بازار ہے جہاں مکر و فریب کی چیریں فروخت ہوتی ہیں۔ شیطان تاجروں کی ہمارے ہی سے انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے اور وہ فریب میں آ جاتا ہے۔

اللہ کی ذات پاک ہے اور کسی قبیح چیز کو پیدا کرنا قبیح نہیں ہے۔ ہم بچوں کی طرح اس رنگین خاک پر لڑتے ہیں۔ دنیا دار لوگ بچہ صفت ہیں اُن کو بزرگوں سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ جو عقل کے اعتبار سے بچہ ہے اگرچہ اُس کی داڑھی

نیک چوں در دستِ گمراہ ہے فساد
جہ می پنداشت در چاہے فساد

عجب مکر کسی گمراہ کے ہاتھ میں آگئی
اُس نے تیرے ہتھکڑیاں کنویں میں جا کر

اور بال سفید ہوں وہ بچہ ہی ہے اُس کی حرکتیں طفلانہ ہوں گی۔ انسان کو چاہیے کہ شریعت کا پابند ہو جائے اور اپنے اعمال کو بیچ سمجھ کر ڈرے اور اللہ سے رحمت کی امید رکھے۔ بچوں کا عمل یہ ہوتا ہے کہ ترک عمل کر کے رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ یہ دراصل غرور ہے اور دھوکا ہے اور اگر کوئی اپنے عمل کو بیچ سمجھ کر ترک کر دے اور پھر کہے کہ اللہ کریم ہے اور بے عمل پر بھی فضل کر دیتا ہے تو یہ خوف نہیں ہے بلکہ بزدلی ہے اور طفلانہ حرکت ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ میرے عمل کی وقعت کیا ہے؟ اور کوشش ہی کو چھوڑ دے اور کہے اللہ نے فرمایا ہے کہ ”مایوس نہ ہو“ اس سے وہ مجھ پر کرم کر ہی دے گا، وہ بچہ ہے۔

بھائی! حقیقت عمل یہ ہے کہ عمل کے ہوتے ہوئے عمل کو بیچ سمجھے اور خدا کی رحمت پر بھروسہ کرے۔ یہی اہل محبت کا راستہ ہے۔ یعنی ہم نے ہاتھ پیر مارے ہیں لیکن ہمارا عمل بیچ ہے۔ مشق و محنت کے جام پی رہے ہیں لیکن وہ جام قابل اعتبار نہیں ہیں۔ وہاں ہر چیز زوہانی درکار ہے جس میں کوئی شائبہ، ریا یا شرک کا نہ ہو۔ غرض کہ اعمال ضروری ہیں اور ان کی تاثیر رحمت اور جذبہ حق پر موقوف ہے۔ اعمال کا خلصہ سلوک ہے اور رحمت کا نتیجہ جذبہ حق ہے۔ ہمارے اعمال جسمی، سایہ کی طرح ہیں اور ان کے معنی یعنی تبت یا زوہانی احکام سورج کی طرح ہیں۔ بے سایہ نور، سورج سے تب پڑتا ہے جب فنا کا درجہ حاصل ہو جائے۔ اُس وقت اوصاف بشری کی، بنائیں مفقود ہو جاتی ہیں تو پھر نور کے لیے اینٹوں کا سایہ مانع نہیں ہوتا۔ اینٹ اکھاڑنے سے اگر روشنی آتی ہے تو اینٹ خواہ کتنی ہی قیمتی ہو اکھاڑ دینی چاہیے۔ جگہ کے وقت کوہ طور نے پتے آپ کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا تاکہ تجلی اُس کے اندر پہنچ سکے۔ بھوکے کے ہاتھ پر جب روٹی لگتی ہے تو شوق و حرص سے منہ پھانڑتا ہے۔ ہمارا جسم سایہ کا سبب ہے اور سورج کے نور کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ جسم اور عالم ناسوت، ناپالغ دنیا داروں کا گہوارہ ہے اور گہوارہ بالغوں کے لیے ٹھک جگہ ہوتی ہے۔ ناپالغ بچوں کے لیے ناسوتی منافع، دودھ کی طرح ہے۔ ان بچوں کے گہواروں سے گھر میں تجلی ہو رہی ہے۔ اللہ ان کو جلد بالغ کر دے اور بالغ پھیل کر اپنا کام کر سکیں۔

شہزادے میں سرکشی پیدا ہونا اور شاہ کا اُس پر کرم
اُس شہزادے کو شاہ کے فیوض و برکات
سے اپنے کمال کا شبہ ہو گیا اور خیال
کرنے لگا کہ اب مجھے شاہ کی خدمت میں مزید تابعداری کی کیا ضرورت ہے۔ اس دوسرے اور خیال کا یہ نتیجہ ہوا کہ اُس
سے سب برکات چھین گئیں۔ شہزادہ چونکہ شاہ کی مجلس میں رہ کر زوہانی غذا حاصل کر رہا تھا۔ اُس کی روح کو یک مقررہ

لا حَبْرَہَ مَن مَّنْصُورٍ بِرُؤْسِہِ بُلُودِ
تَوَلَّی مَعَالِہُ مَنصُورٌ عُولِہِ بِرُؤْسِہِ بُلُودِ

چوں مسلم در دستِ قدارے بود
جب قلم کسی غدر کے ہاتھ میں ہوگی

خوراک و روانہ شدہ سے حاصل ہوتی تھی۔ وہ غذا و دوا کی غذا ہوتی ہے دنیا و دلوں کی نہیں۔ شہر دے نے اپنے اندر ایک بے نیازئی دیکھی، جس نے بڑھ کر سرکشی کی کیفیت پیدا کر دی۔ اُس نے سمجھا کہ میں اب باطل ہوں، کسی اور کے ہاتھ میں اپنی باگ ڈور کیوں دوں۔ جب میرا قلب خود منور ہو گیا ہے تو دوسرے درکار کیوں تابع رہوں۔ جب مجھ میں باطنی امر افس نہیں رہے تو شیخ کے پاس کیوں جاؤں۔ جب یہ بات پیدا ہوئی تو لاکھوں لکھوں بکھنے لگا۔ اُس کے اس خیال سے شاہ کا دل دکھا۔

اُس نے کہا کہ اے بد تمیز امیری عطا کی یہ سزا دے رہے ہو۔ میں نے تری نفل میں ایک چاند رکھ دیا جو قیامت تک غروب نہ ہو۔ اُس نور کی بخشش کے بدلے میں تُو نے خاک پھینکی۔ شاہ کو اس بات پر غیرت آئی کہ اس قدر احسان کے باوجود یہ شہزادہ سرکشی کر رہا ہے۔ یاد رکھو جو شخص وہ طریقہ میں تکبر کرتا ہے وہ حقیقت سے خالی ہو جاتا ہے۔ یہ وہ تباہی ہے کہ دشمن کو بھی نصیب نہ ہو۔ شراب کو حرام اس لیے کیا گیا کہ اس کو پ کر انسان خود بین بن جاتا ہے۔ عداوت کا سبب عموماً خود بینی ہے۔ جو شخص اپنی خودی کے ہوتے ہوئے انسانیت کی شراب پیتا ہے تو خود بین اور مرزور ہو جاتا ہے۔ جو شخص معیت حق کے ساتھ انسانیت کی شراب پیتے۔ وہ حلال ہے جیسا کہ اہل اللہ۔

معیت حق کے ساتھ شراب پینے والا یہ کہتا ہے کہ میں جب کچھ کھولتا ہوں تو اللہ کی تخلیق نظر آتی ہیں، اُس کے بعد میں بالکل فانی ہوتا ہوں، امیری انسانیت بالکل محو ہو جاتی ہے۔ مگر تُو یہ مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنے دل و جاں کی قید سے آزاد ہو جا۔ اپنا سب کچھ محبوب کے سپرد کر دے تب مشاہدہ ہوگا۔ اپنے نفس سے مغلوب نہ ہو اور مذہب توں سے اُسے محروم کر دے۔ خود بینی کی مستی جس چیز سے بھی پیدا ہو، خواہ وہ حلال ہو یہ حرام، اُس کو ترک کر دے۔ ہر چیز سے کچھ نہ کچھ مستی پیدا ہوتی ہے۔ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کی مستی گیسوں سے پیدا ہوئی اور اسی نے اُن کو نافرمان بنا دیا اور دھوکا کھا گئے۔ یہ کھانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا لباس اُن سے جدا ہو گیا اور وہ حنت سے محروم ہو گئے۔

اب شہزادے کو محسوس ہوا کہ خود بینی کی شراب نے اُسے مریض بنا دیا ہے۔ نادان کے زہر نے اپنا کام کر دیا۔ وہ اپنی حالت پر رویہ کہ اُسے نفس! تُو نے مجھے بڑا دھوکا دیا۔ گیسوں کے لالچ میں جاں میں پھنسا دیا۔ اب اس بیڑی کی وجہ سے اپنے مالک تک سفر نہیں کر سکو گا۔ یہ نوحہ کر رہا تھا کہ میں نے بادشاہ کی مخالفت کا کیوں خیال کیا۔ اُس نے توبہ کی اور ورد میں مبتلا ہوا، جو ایمان کی وحشت سے پیدا ہوتا ہے۔ مصیبت میں پھنسا ہوا انسان بہتر ہے (کہ اُسے مالک یاد رہے) اُس امن سے جو سے بے فکر اور سرکش بنا دے۔

لازم آمد یقتلون الاثیبا
توین ابیہ کو قتل کر دیا ہے گا

چوں سفیہاں راست ایں کار و کیا
جب اختیار آمد بتدارے نفوس ہاتھ میں گا

اللہ تعالیٰ کا حضرت عزرائیل علیہ السلام سے سوال کر اُسے اللہ سے عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا سب سے زیادہ تجھے کس کی ماں بنے میں رحم تاہا اُس کسی کی روح قبض کرتے وقت رسم آیا؟ نے کہا اُس وقت جب ایک بچہ اور اُس کی ماں کو سمندر کی ایک ہر نے خشکی پر اُسا ایا تو میں خوش تھا کہ یہ دونوں اب بچ گئے لیکن آپ کا حکم ہوا کہ بچے کی ماں کی روح قبض کر لو۔ میں نے بچے کو ماں سے محرم کیا تو آپ کو حکم ہے کہ مجھ پر یہ کام کس قدر بھاری تھا۔ میرے دل میں درد کی انتہا تھی اور اُس کا غم دل سے جدا نہ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر میں نے مونچ کو حکم دیا کہ اُس بچے کو ایک ایسی جھاڑی میں چینگ دے جو پھولوں سے بھری ہوئی ہو۔ اُس میں سیاہی دار درخت سوں جن پر مہذب پھل لگے ہوں۔ وہاں مینھے پانی کے چشمے ہوں۔ اس طرح میں نے اُس بچے کو سونا زوں سے پابا۔ اُس جھاڑی میں پرندے جو خوش آواز تھے بچے کا دل بہلانے کے لیے پنی بویاں بولتے۔ سیونی کے پھول سے میں نے اُس کا ستر تیار کر دیا۔ سورج سے کہہ دیا کہ اُسے تکلیف نہ پہنچے۔ اُس کے لیے ہر چیز کو اعتدال میں رہنے کا حکم دے دیا۔

شیخ شیبان راغی رضی اللہ عنہ کی کرامت جس طرح ہوا کو حکم ہوا کہ بچے کی خبر گیری کرے اسی طرح ایک نبی اور ولی کے بارے میں ہوا اور بھیڑیے کو حکم دے دیا کہ وہ نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ بزرگ بکریاں چر رہی تھیں اور جسد کی نواز کے لیے جب شہر کو جاتے تو اپنی بکریوں کے گرد حصار کے لیے ایک لکیر کھینچ دیتے۔ کوئی بکری اُس سے باہر نہ نکلتی تھی اور کوئی بھیڑیا اُس میں دھس نہ جاتا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا اور ایک حصار کھینچ دیا۔ آندھی کا موفان اُس میں داخل نہ ہوتا۔ کانروں کے ہاتھ پاؤں اُس ہوا سے کٹ کٹ کر گرتے تھے اور آندھی اُن کو فصا میں اڑا کر لے جاتی تھی۔ اُن کو پہاڑوں پر بیچ کر اور آپس میں ٹکرا کر پاش پاش کر رہی تھی۔ اگر ہوا کے کام محض اُس کی طبیعت سے صادر ہوتے ہیں تو اسے کہہ دو کہ ذر حضرت ہود علیہ السلام کے کھینچے ہوئے حصار کا تو چکر لگائے۔ اگر بھیڑیے کا پھڑانا اُس کا یہ فعل ہوتا تو اُسے کہو کہ حضرت شیبان راغی رضی اللہ عنہ کے حصار میں داخل ہوا اور بکری بکرا لے۔

وہ فلسفی جو طبیعت کا ماہر ہے اور اشیاء میں محض طبعی خواص مانتا ہے اُسے کہو کہ عظیم طبیعیات سے اوپر ایک در عالم ہے جو اُس میں مؤثر ہے جس کو قرآن بتا رہا ہے۔ قرآن میں حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ موجود ہے۔ اُسے عجز پر حیران ہے اور اُس کی وجہ نہیں سمجھ رہا۔ تو سمجھ لے کہ اصل عجز قیامت کے دن ظاہر ہوگا۔ انسانوں کا عجز تو آگے آنے والا ہے۔

می بلرز د سحرش ز مدح شقی
بد گھماں گرد ز مدحش شقی
بدبخت اس کی توجہ عرش لرب ہے
اور اُس کی تعریف پر ہر گار دگاہ ہو رہا ہے

قیامت کے دن ہر چیز کا بھر ظاہر ہو جائے گا۔ بجز محمود یہ ہے کہ انسان اپنی قدرت اور ارادہ کو بالکل فنا کر دے اور حق تعالیٰ کی رضا کے تابع بن جائے۔ ایسے لوگ جو اس بجز اور حیرت کو اپنی غذا بنا لیتے ہیں وہ قابل مبارک باد ہیں۔ وہ آرام سے اللہ کے سامنے سوئے ہیں۔ انہوں نے شروع ہی میں اپنے بجز کو محسوس کر لیا اور اپنی قدرت اور ارادہ سے مرود ہو گئے۔ حدیث میں ہے کہ ”بوزمی عورتوں کا سادین اختیار کرو“ کہ اُن میں تابعداری اور اعتقاد زیادہ ہوتا ہے جیسے بوزمی زلیخانے جوانی کی راہ پالی۔ زندگی مر جانے اور مجاہدے میں سے ہے۔

نمرد کی پرورش کا قصہ وہ ہر طرح کے آزار سے محفوظ رہا اور ایک چیتے کی مادہ اُس کو اپنا دودھ پلاتی رہی اور اس طرح جوان ہو گیا۔ اللہ نے اُسے ہر طرح سے پالا۔ دودھ چھڑایا گیا تو اُس کی پرورش اس طرح سے کی کہ بیان سے باہر ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے عجیب تفرقات ہیں۔ میں نے کیزوں کے لیے جو حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں پڑ گئے تھے اور وہاں سے غذا حاصل کرتے تھے اُن کے دل میں ایسی محبت پیدا کر دی تھی کہ اگر کوئی کیز اُن کے بدن سے گر پڑتا تھا تو اُس کو اٹھا کر پھر بدن پر بٹھا لیتے تھے۔ کیزے اُن سے ایسے مانوس تھے جیسے بچہ باپ سے ہوتا ہے۔ ماں کے دل میں اولاد کی محبت کی عجیب شمع روشن کی ہے۔ اللہ نے کہا: اُس بچے پر میں نے بلا واسطہ غذا کیں پیش کیں جن میں اسباب کو کوئی دخل نہ تھا۔ ہم نے نمرد کی بغیر اسباب کے اس لیے پرورش کی تاکہ وہ اسباب اختیار کرنے سے پریشان نہ ہو۔ اس لیے کہ سبب کبھی مستبک کا ذریعہ نہیں بنتا اور وہ سبب کو چھوڑ کر براہ راست ہم سے مدد حاصل کرے۔ وہ یہ عقد کر سکتا تھا کہ اسباب کی طرف توجہ سے میں آپ سے غافل ہو گیا تھا۔ اس عقد کو بھی ختم کر دیا گیا کہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ فلاں یار نے مجھے گمراہ کر دیا تھا لیکن اُس نے اس سبب کا شکریہ اس طرح ادا کیا کہ ہمارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔

اُس نمرد کی یہی حالت تھی جو اُس شہزادے کی تھی جس نے شاہ کے شکر کی بجائے تکبر اختیار کیا۔ اس لیے وہ شاہ کی عنایتوں سے محروم ہو گیا۔ نمرد نے بھی سب مہربانیوں کو پاؤں تلے روندنا تھا۔ اُس نے خدائی کا دعوے کر دیا اور آسمان کی طرف مجھ سے جنگ کے لیے چلا کیونکہ کسی نجومی نے اُسے بتا دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو میری سلطنت ختم کر دے گا۔ اُس نے لاکھوں بچے قتل کروا دیئے کہ کہیں اُن میں وہ بچہ نہ ہو۔ اُس نے اُن بچوں کو بے قصور قتل کرایا۔ تمام نعمتیں اور سلطنتیں اُس کو براہ راست ہم سے ملی تھیں۔ ماں باپ کے ذریعے جن کو نعمتیں ملی ہیں تو وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں ماں باپ نے دیں۔ ماں باپ بے شک ظاہری گمراہی کا سبب بنتے ہیں لیکن دراصل گمراہی کا سبب انسان کا اپنا نفس ہے جو

بدگماں گرد و زہد شش مشقی

اور اُس کی تعریف پر ہرگز کار بدگماں ہو جاتا ہے

می بلزد عرش از مدح شقی

بدبخت انسان کی تعریف عرش از مدح ہے

انسان کو اپنی نرائیاں نہیں دیکھنے دیتا۔ اُس کتے کے گلے میں مجاہدوں کی زنجیر ڈال دوتا کہ حد سے نہ گزر سکے۔ اگر کتے کو سدھا بھی لیا جائے تو پھر بھی وہ کتا ہی ہے۔ نفس کو قابو رکھنے کے لیے محض مجاہدہ ہی کافی نہیں ہے بلکہ شیخ کی صحبت کے فرض کی بجا آوری ضروری ہے۔ اُس کے طواف کرتا رہتا کہ اُس سے فیض حاصل کر سکے۔ شیخ کی صحبت سے تونم ہو کر دوست کے پاؤں کا موزہ بن جائے گا۔ قرآن میں نفس کی خباثتوں اور اُن کی وجہ سے انجام بد کے قصے موجود ہیں۔ مثلاً

صا د کا قصہ۔

شہزادے کے قصے کی طرف رجوع نفس کی خباثت دنیا میں بھی آگ لگا دیتی ہے۔ شہزادہ نفس کی

واپس آیا تو اُسے محسوس ہوا کہ شہزادہ میرے غصے کی وجہ سے فوت ہوا ہے۔ نبی اور ولی کا غصہ اللہ تعالیٰ کے غصے کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ اپنے دوستوں کا بدلہ لیتا ہے۔ شاہ کا غصہ اللہ کا غصہ بنا۔ شاہ نے جب اللہ کے غصے کی کیفیت دُور ہوئی دیکھی تو اللہ کی طرف رجوع کیا اور غصہ فرو ہونے کا سبب دریافت کیا۔ حق نے آگاہ کیا کہ چونکہ بدلہ لے لیا گیا ہے اُس لیے غصہ فرو ہو گیا۔ اُسے ہم نے تیرے غصے کی وجہ سے فنا کر دیا۔ شاہ نے اُس کو معاف کیا اور اُس نے رونا شروع کر دیا۔ اس لیے کہ اگرچہ وہ اُس کی موت کا سبب بنا لیکن اُس کا ولی اور مرپرست بھی تو تھا۔ وہ صاحب تصرف بھی تھا اور ولی و مربی بھی تھا۔ کمال جب ہے کہ یہ دونوں صفتیں ہوں۔ اگر تصرف کی طاقت ہو اور اُس میں ولایت نہ ہو تو کمال نہیں ہے۔ وہ شہزادہ اللہ کا شکر کر رہا تھا کہ اُس کی غلطی کی سزا صرف جسم نے بھگتی، زوہ اور ایمان محفوظ رہا۔ جسم تو ویسے بھی کافی چیز تھی اگر زوہ مرجاتی تو تباہی تھی۔ غصہ جسم پر پڑا اور زوہ، زوہ اعظم سے جا ملی۔ تیسرا شہزادہ اپنے دونوں بڑے بھائیوں کی طرح جلد باز نہ تھا۔ اُس نے نہ بڑے بھائی کی طرح دُسل میں جلد بازی کی اور نہ بھیلے کی طرح کمال کے دعوے میں جلدی برتی۔ اُس نے قتل سے دختر، سلطنت اور خلافت باطنی حاصل کر لی اور یہ سب کچھ ذلت اور نیاز مندی سے حاصل ہوا۔ قرب اور قبولیت کی دولت اُس نے اللہ کا ساز سے پالی اور یہ مرتبہ تو صرف عطاے خداوندی ہے۔

ایک شخص کی وصیت کہ میری میراث چونکہ تیسرے شہزادے کو کامل کہا گیا، اس لیے لفظ کامل کے بارے میں حقیقت یہ ہے کہ کسی کی کاملی محمود ہے جو امور دنیا میں میراث سب کا مل ٹیلے کو دی جسکا ہو اور کسی کی کاملی مذموم ہے جو عشق کے کاموں میں ہو۔ ایک شخص کے تین بیٹے تھے۔ اُس نے مرتے وقت وصیت کی کہ میرا وارث وہ ہے جو سب سے زیادہ کامل ہو۔ قاضی سے یہ کہہ

قدرت مطلق سببها بر دُرد
اُس کی قدرت ہر سبب کو بھارتی ہے

ہر چہ خواہد آن مُستب آورد
سبب پیدا کر خدا لا بوجہا بنا ہے کر دیا ہے

کر دے آدمی مر گیا۔ لڑکوں نے قاضی سے کہا کہ ہم باپ کی وصیت پر عمل کریں گے۔ قاضی نے اُن سے کہا کہ ہر ایک اپنے کاٹل ہونے کا کوئی قصہ سنائے تاکہ سب سے زیادہ کاٹل کا اندازہ لگایا جاسکے۔ اہل اللہ تو اپنے توکل سے روزی حاصل کرتے ہیں اور وہ اس معاملے میں سب سے زیادہ کاٹل ہیں۔ عوام کی نگاہ میں چونکہ اللہ کے تصرفات نہیں وہ صبح و شام محنت کرتے ہیں۔ عارف دنیا کے کاموں میں شہت لیکن آخرت کے کاموں میں تیز رو ہوتے ہیں۔ قاضی نے سب سے بڑے سے کاٹلی کا قصہ سنائے کو کہا۔ بولنے سے انسان کے عیب و خیر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تیسرے لڑکے کے قصے کو اس لیے پورا بیان نہیں کیا گیا کیونکہ زبان چلے گی تو دل کے راز ظاہر ہوں گے۔ زبان کے پردے میں لاکھوں راز چھپے ہیں۔ تعجب نہ کر چھوٹی سی چیز بعض اوقات بڑی بڑی چیزوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ آنکھ پر چھوٹی انگلی رکھ دیں تو اگر سو آفتاب ہوں تب بھی نظرت آئیں۔ زبان سے کھپ راز ضرور ہو جاتا ہے اور جھوٹ سچی پہچان لیا جاتا ہے۔ اگر ٹو دوست اور ہر جانی کی خوشی میں امتیاز نہیں کر سکتا تو تیری سونگھنے والی توت خراب ہے۔ اسی طرح انسان نئی بانڈی خریدتا ہے تو اُس کو بجا کر پہچان لیتا ہے کہ ٹوٹی ہے یا سالم۔ پہچان کے معاملے میں لوگوں کے مختلف مراتب ہیں۔ ایک شخص نے کسی ہمدرد انسان سے پوچھا: "کسی کو کتنی مدت میں پہچان لیتا ہے؟" اُس نے کہا کہ اگر وہ بولے تو فوراً پہچان لیتا ہوں اور اگر نہ بولے تو چال و حال سے تین دن میں ورنہ کسی تدبیر سے اُسے بولنے پر مجبور کروں گا۔ اگر وہ کسی طرح بھی نہ بولے تو چھوڑ دوں گا کیونکہ اس میں میرا کیا نقصان ہے۔

مشکل ماں نے بچے سے کہا کہ اگر تجھے کوئی ڈراؤنا خیال آئے یا قبرستان وغیرہ میں یہ خیال ہو کہ کوئی خوفناک چیز کمات میں بیٹھی ہے تو دل مضبوط کر کے اُس پر حملہ کر دینا، فوراً بھاگ جائے گا۔ بچے نے کہا: اگر اُس کی ماں نے بھی اُسے یہی بات سمجھائی ہوگی تو وہ آ کر میرے گلے میں چپٹ جائے گا۔ جس طرح تو مجھے سمجھا رہی ہے، اُس خیال کی بھی کوئی ماں ہوگی، جس نے اُسے اسی طرح سمجھایا ہوگا۔ اگر شیطان کے بارے میں کوئی ایسا ہی سوال کر بیٹھے جیسے کہ اُس بچے نے اپنی ماں سے کیا تھا۔ قرآن میں شیطان کے بارے میں ہے "شیطان کا قابو اُن لوگوں پر نہیں ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں" یعنی ایمان اور توکل اختیار کر دے تو شیطان تم پر غالب نہ آئے گا۔ اگر کسی نے یہ سوال کر دیا کہ اگر شیطان کو بھی ایسی ہی تعلیم دے دی گئی ہو تو کیا علاج ہے؟ تو اس کا تو سادہ سا جواب یہ ہے کہ خیال کے بارے میں ماں بچہ نے جو احتمال نکالا تھا شیطان کے معاملے میں یہ احتمال نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہاں تو سمجھانے والی ایک ہی ذات ہے۔

تاہم اندطسلے جستن مراد
کہ ہر طالب مراد تک کی راہ کو جان لے

لیک اغلب بر سبب راند نغاد
اللہ نے اسباب کو اس نے پیدا فرمایا

سوال کرنے والے نے کہا کہ اگر وہ تدبیر بھی کام نہ آئے تو پھر اُس کا بارہ معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اُس نے جواب دیا میں صبر سے اُس کے سامنے بیٹھا رہوں گا۔ اب جو خیالات میرے قلب پر منعکس ہوں گے اگر وہ دنیوی خیالات نہیں ہیں تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ خیالات اُس نے میرے دل میں بھیجے یعنی اُس کے قلبی خیالات ہیں۔ جب اُس کے ضمیر کا میرے دل پر اثر پڑتا ہے تو میں اُس کی بزرگی کا قائل ہو جاتا ہوں اور اُس کا شکر گزار ہوتا ہوں۔ میں سمجھ لیتا ہوں کہ یہ مبارک قلبی خیالات اُس مبارک شخص کے دل سے آئے ہیں، اس لیے کہ دل سے دل کی طرف راہ ہوتی ہے۔ اب القاء مضامین کا سورج میرے دل کے سوراخ سے ڈھل گیا ہے اور کتاب کو بھی ختم کر رہا ہوں۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کی حکمتیں کیا ہیں۔

دفتر شمس ختم شد

کہ نہ ہر دیدار ضعیف را سزا است
کیونکہ ہر شخص بلا واسطہ قدرت کے شاہد کا اہل نہیں

اِس سببہا بر نظر ہا پڑہا است
سارے اسباب پر دے کے طور پر بنائے ہیں